

خطب السيد الرئيس جمال عبد الناصر في عيد العلم ١٥ ديسمبر سنة ١٩٦٢

من هنا فان إيماني لا يتزعزع بأن كل جيل جديد في شعبنا • أقدر من الجيل الذي سبقه على الوفاء بمسئولية عصره واني لأرفض رفضا مطلقا ذلك القول الذي يتردد في بعض الأحيان اعزازا للماضي واسترجاعا لذكرياته •• يقول ان الأجيال التي مضت لن تعوض وان ما فات لن يعود وان الأجيال السابقة خير من أجيال لاحقة •

أرفض هذا المنطق ليس فقط لانه يجاني سنة التطور وانما أرفضه لانه يجاني الحقيقة ، وأؤكد لكم هنا انني أشعر بالفخر المتناهي لقدرة هذا الشعب العظيم في تطوير نفسه وعلى جهده المتفاني في السباق مع زمانه ولا أتردد ان أقول امامكم هنا وأنا أحس انني انتمي ولو بالعمر الى جيل سابق انني أرى هذا الجيل من أبناء شعبنا يتقدم على جيلنا في استعدادده وفي امكانياته •

وأحب ان أضيف على الفور انها سوف تكون مسئوليتنا نحن اذا حاولنا لاي سبب من الأسباب مهما كان خيرا ونبيلان ان نصدم استعداد هذا الجيل الجديد للتقدم أو ان نعوق امكانياته عن الانطلاق الى مداها ••

اننا لا نملك أن نكون أوصياء على هذا الجيل قهرا وتحكما حتى ولو كان دافعنا الى ذلك ما نتصور أنه الرغبة في تجنب أخطاه لا ضرورة لها أو الاشفاق عليه من مسئوليات لا يطبق حملها •

ليست مجرد مجاملة أن أقول امامكم هنا انه مامن مناسبة أحرص على حضورها كما أحرص على الحضور في هذا الاحتفال كل سنة وان كنت أجيء هنا لكي أسلم جوائز التفوق الى النابغين من أبناء هذا الشعب العظيم رائد الحضارة ومعلم الإنسانية فتقوا أنني أخرج انا الآخر دائما من هذا الاجتماع بجائزة لا يستطيع أي شيء أن يعوضني عنها •• تلك هي الطمأنينة والايان بالمستقبل ••

انني في هذا الاحتفال كل عام أرى أجيالا جديدة من القيادات الوطنية تلحق بأجيال سبقتها الى مجالات الخدمة العامة للقضية العظمى التي يناضل من أجلها شعبنا وكل الشعوب •• وأعني بها قضية الحرية في صورتها وأشكالها المتعددة السياسية والاجتماعية والثقافية •

في هذا الاجتماع أرى موجة من الأمل تسابق موجة، أو بصورة أخرى فأنني في هذا الاجتماع كل سنة أكاد ان المس بيدي تيار التطور الخالق يعض في استمراره العظيم الذي لا ينحرف ولا ينقطع يشق طريقه في قوة وصحة وشباب حاملا آمالنا الكبرى وعملنا المخلص لها ماضيا بها الى المستقبل •

وليس يداخل يقيني أي شك في أن هذا الشعب بأصالته قادر دائما على أن يصوغ الأجيال الجديدة من أبنائه وفقا لمتطلبات مطالبه على مراحل الأمل مرحلة بعد أخرى ••

والنتيجة التي أعزى بها من كل ما جرى أن لدينا الآن جيلا جديدا من البشر يتقدم لأداء دوره في جو مختلف .. انه الجيل الذي رأى الاقطاع يسقط .. ورأى الأسرة المالكة قبة الاقطاع تسقط معه .. انه الجيل الذي رأى الاستعمار البريطاني يخرج من أرضه مرتين في عام واحد .. مرة بحكم مفاوضات الجلاء وقد خرج منها في يونيو ١٩٥٦، ومرة أخرى في ٢٢ ديسمبر من نفس العام .

وقد خرج فيها بحق النصر الذي أحرزه الشعب المصري بالقتال المسلح في معركة السويس ذات النتائج والأناز الباهرة .

انه الجيل الذي يشهد قدر التصنيع .. انه الجيل الذي يرقب السد العالي يوما بعد يوم وكل يوم يضيف اليه جديدا ليس فقط باعتبار أن هذا السد مشروع كبير وانما أولا باعتبار أن هذا السد رمز كبير لارادة عمل .

انه الجيل الذي رأى وطنه يتحول أمام عينيه من شبه مستعمرة مغلوبة على أمرها يحكمها السفير البريطاني الى دولة كبرى تؤثر تأثيرا فعالا وإيجابيا في تطور منطقة محيطة بها تعيش عليها الأمة العربية التي ينتمى إليها هذا الشعب ويحس بالثروات والكفاح وبالمصير ..

انه جزء منها كما أنه الجيل الذي يشعر أن طاقات بلاده وامكانياتها عامل هام يؤدي دوره في شرف وتجرد من أجل السلام والتقدم لجميع

اننا لانملك ولا يجب ان ندعى ملكية اى سلطة تحرم قوى التطور الجديدة من حقها المشروع حتى في الخطأ .. فمن طريق الخطأ ، وبالتجربة وحدها يتأكد الصواب .

واذا ما أردت أن ألخص الفارق بين جيلنا الذي تحمل مسئولية الثورة في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وبين الجيل الجديد الذي نراه الآن يؤهل نفسه ويستعد لدوره .. فاني ألخص هذا الفارق فيما يلي :

كان جيلنا هو جيل تحدى اليأس والتغلب عليه والجيل الجديد هو جيل تحدى الأمل والوصول اليه .. هذا الفارق الكبير بطبيعة الظروف يضع اختلافا بين الجيلين .. وأقول من غير تردد ان الاختلاف لمصلحة التطور .. انه اختلاف الى الاحسن لقد كان جيلنا الذي ثار في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ هو الجيل الذي قاسى الألم والعذاب من رؤية جنود الاستعمار البريطاني يحكمون أرضه .. من رؤية العدل الاجتماعي منهوبا لصالح الاستغلال والاحتكار .. من رؤية الصراع العقيم بين الأحزاب السياسية التي تمثل الطبقة الاجتماعية المتميزة وتخدم أغراضها عن طريق تضليل الجماهير وخداعها .

من هنا قلت ان ثورة ٢٣ يوليو كانت انتفاضة ضد اليأس لكن جيلنا الذي حمل الامانة عن اجيال عن امتنا أدت دورها ومضت تمكّن بعون الله ورضاه أن يفرض ارادة الشعب على مجريات الأمور فوق أرضه ..

الشعوب .. ولا يتوانى لحظة واحدة عن الحركة في أي اتجاه يؤمن أنه اتجاه السلام القائم على العدل .. والآن .. فإن هذا الجيل الجديد هو بطبيعة التربة التي يعيش عليها .. وبطبيعة المناخ الفكري الذي يحيط به .. وبطبيعة المثل التي يتطلع إليها ، جيل يتفوق على الجيل الذي سبقه ..

أيها الأخوة .. على أنني أقول أيضا انه اذا كان هذا الجيل يختلف الى الأحسن عن الجيل الذي سبقه فمن الحق والعدل أن نقول أيضا ان هذا الاختلاف يمتد اثره الى الأعباء والتكاليف .. التي تتطلبها المسؤوليات الكبيرة التي يتسللها هذا الجيل الذي يستعد لأداء واجبه .

ان هذه الأعباء والتكاليف تزيد كثيرا عما تحملته الأجيال السابقة .. ولو لم يكن هناك الا وضوح الرؤية أمام هذا الجيل عن الأجيال التي سبقها لكان ذلك كافيا للتدليل على ضخامة الأعباء والتكاليف وحين تصدى جيلنا لمسئوليته كان الضباب يحجب عنه جزءا من الحقيقة .

لقد تصورنا وقتها اننا نصدى للملك وللإستعمار وتصورنا أن ما نقوم به محصور داخل حدود مصر وكان في خواطرن أن المبادئ البتة التي كانت تملأ أحلامنا ونحن نستعد للثورة سوف تفرس نفسها تلقائيا اذا ماتخلصنا من الملك ومن الإستعمار وبدأت ابعاد الحقيقة تتكشف أمامنا مع التجارب يوما بعد آخر حتى استطاع النضال المتواصل والاخلاص المتجرد لقضية الثورة أن يكشف أمامنا رقعة أكبر من أرض الحقيقة .

لقد أدركت اننا نقع في خطأ كبير اذا ظننا أن المعركة مع الإستعمار هي مجرد حرب كراهية ، لقد اكتشفنا بالتجربة أن هذا الخطأ لو تورطنا فيه يحول قضية الثورة الى عمل سلبي يصل الى حائط مسدود ، ثم علمتنا التجارب بصدق أن الثورة ما لا نريد هي مجرد مقدمة نمضي بعدها الى الثورة من أجل ما نريد ..

ولقد تعلمنا .. لتد تعلمنا انه لا يكفي في النصر تحت ظروف هذه المعركة أن نجعل الحرب مجرد بنادق أو طائرات أو دبابات وانما تعلمنا أن الحرب يجب أن تكون عملا وتفوقا واخلاصا وجهدا لا ينقطع من أجل تطوير الحياة ذاتها، استحقاقا للحياة وطلبها لها وارتقاها بقيمتها .. ان الحرب في هذه الحالة

تصبح حربا شاملة لا ضد الإستعمار وحده وانما من أجل القوة الذاتية العلمية والاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية ، وهذه القوة الذاتية هي الوسيلة لتطوير الحياة .

كل ذلك يبدو واضحا أمام عيوننا الآن يمنحنا رؤية جديدة لكنه يلقى مسئوليات واسعة النطاق شاملة وعميقة .. ولعل كلمة هنا وردت في سياق كلامي أن يكون مفتاحا لمسئوليات هذا الجيل المتقدم وأقصد بها كلمة شاملة .

ان المسئوليات الجديدة كلها تنطوي في هذه الكلمة .. لقد كانت الأجيال السابقة تواجهها دائما مشكلة أو مشكلات محددة لكن هذا الجيل الجديد بفعل الثورة التي حطمت الحواجز والموانع من حوله يمد بصره الآن على آفاق مترامية تمتد الرؤية انصافية عليها الى بعيد .. هذا الجيل على سبيل المثال لا يواجه مشكلة تحسين الصرف أو تجفيف المستنقعات ، أو تلك المشروعات التي كانت تحل بها خطب العرش القديمة وانما هذا الجيل يواجه مشكلة التطوير الشاملة، وهي مشكلة متعددة الجوانب لا يمكن فصل الجزئيات فيها عن الكل ولا بد أن تضمها جميعا خطة شاملة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية .

وهذا الجيل على سبيل المثال لا يواجه أمانة العمل الوطني في مصر وحدها ، وانما يواجه أمانة العمل القومي بالنسبة للامة العربية كلها بحكم المصير المشترك حتى بصرف النظر عن حكم الماضي المشترك وحتى ولو تخيلنا افتراضا انه كان في وسعنا أن نتحلل من شركة الماضي فاننا لا نستطيع أن نتصور لحظة حتى يدافع الأمن المحلي اننا نستطيع أن نفرط في شركة المستقبل .

ان الذين نهبوا ثروة شعبنا في القرن التاسع عشر هم نفس الذين يهبون الآن ثروة الامة العربية في وسط القرن العشرين .

والذين حولوا شعب فلسطين أمام عيوننا الى شعب من اللاجئين هم نفس الذين يخططون اليوم ويعملون لفرصة تواتيهم لكي يحولوا شعب مصر أيضا الى شعب من اللاجئين .

والذين يفرضون نفوذهم على قصور الرجعية في الرياض وعمان وغيرها هم الذين يحملون يوما أن يعيدوا ترميم قصور الرجعية في مصر مرة أخرى لتكون نقط ارتكازا لمناطق نفوذهم كالقواعد العسكرية

ودعوني اؤكد لكم اني ارى العلاقة بين الاثنين وثيقة مترابطة .. ان مستقبل هذا الوطن ودوره من أجل أمته ودوره الانساني وراء حدود أمته يرتبط ارتباطا وثيقا وشاملا أيضا بهاتين المناسبتين والرمز الذي تشيران اليه ..

ذلك انني اعتبر نفسي واحدا من الذين يعتقدون اعتقادا جازما بأن مصير التطور الشامل في مجاله الوطني والقومي والانساني يرتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة القيادات الشعبية في كل المستويات وبكفاءة القيادات العلمية في كل المجالات بمدى التناسق والتفاعل بين القيادات الشعبية العلمية .. تحول خطتها المعززة بالطاقات الوطنية الى عمل واقعي ..

واؤكد لكم من جديد سعادتي بهذا التوافق الذي نراه هذا الاسبوع .. ان نرى معكم هنا طبيعة صف جديد يتقدم للقيادة العلمية وأن نحاول في نفس الوقت .. في الاتحاد الاشتراكي أن نفسح الفرصة لصف جديد يتقدم للقيادات الشعبية .. ايها الاخوة ..

قبل ان اختم كلمتي اريد أن احيي شعب الجزائر بمناسبة وجود قائد من قاداته الأبطال .. أخي محمد خيضر .. لأول مرة بعد الاستقلال معنا .. واقول له .. قل لأخوتنا في الجزائر .. قل لشعب الجزائر البطل المكافحة المناضل .. قل لأحمد بن بيللا أن شعب الجمهورية العربية المتحدة المقدس لنضحياتكم .. المجد لبطولتكم يساندكم بكل قواه .. بكل ما يملك من أجل الحفاظ على استقلال الجزائر ومن أجل تثبيت استقلال الجزائر ..

ايها الاخوة ..

لنعد الله جميعا أن يكون قائدا ومرشدا لهذه الصفوف الجديدة من أجيال شعبنا في الجامعات حيث الفكر الحر .. وفي المجالس الشعبية حيث الإرادة الحرة لتقدر هذه الصفوف على الضي نحو مسؤولياتها الشاملة المتزايدة والضرورية للشورة وللتقدم والسلام ..

والسلام عليكم ورحمة الله ..

ستشر المجلة في العدد القادم عرضا
للمؤلفات الفائزة بجوائز الدولة وتعرفها
باصحابها .

تماما والقطارات المحتلة والكمائن التي تتخذها الاساطيل الغربية بيتا لها تعود اليه من مغامرات البحار ..

ولعني وأنا اصل الى هذا الحد من كلامي ان ابعث تحية من هنا وباسمكم جميعا الى أبناء لنا بواسل يخوضون الآن في اليمين اشرف المارك من أجل الصير المشترك للامة العربية حماية لتيار التطور وتميزا لامكانيات القوة الذاتية العربية .. انهم هناك في هذه المعركة الخطيرة لا يشاركون في الدفاع عن حكومة الرئيس عبد الله السلال كما يدعي الاستعمار ويدعي عملاؤه ، لكنهم هناك يدافعون عن حق الشعب اليمني في الثورة وعن حقه في تطوير حياته وعن واجبه بالتالي في الاسهام ايجابيا في معركة الصير المشترك وهي المعركة التي أصبحت بفعل الأوضاع المتغيرة في العالم أكثر من مجرد حروب بيننا وبين العدوان الصهيوني في اسرائيل .. وانما أصبحت هي الأخرى صداما شاملا بين كل طاقات الأمة وبين كل ما يقدر عليه عدو الأمة العربية ..

ودعوني أقول أيضا انني هنا أتحدث عن الطاقات ايجابية للامة العربية فهي وحدها القادرة على كسب المعركة الكبرى ..

ولا أتحدث ثانية واحدة عن السلبات العقيمة والألفاظ الضائعة في الهواء والمناورات الضيقة التي تبذل طاقات الأمة العربية ، وتكون على حساب نصرها ولا تكون عاملا في الحساب من أجل النصر الحتمي ..

كذلك بعد هذا كله على سبيل المثال أخيرا فإن هذا الجيل لا يواجه مسئولية استقلال مصر وحدها وانما هو يواجه متطلبات العمل من أجل الحرية ، من أجل السلام .. فإن الحرية لا تقدر على الحياة في أرض اذا كانت مقهورة في أرض أخرى بجوارها .. وإن السلام لا يتجزأ وكذلك الرخاء ..

وكذلك فحتى مسئوليات هذا الجيل خارج حدود أمته العربية مسئوليات شاملة ..

ايها الاخوة .. على أني مليء بالثقة وكسا قلت لكم فإن مجيئي الى هنا كل عام يعطيني جائزة هي جائزة الطمأنينة والأمل ..

ومن حسن حظي انني في هذا الاسبوع بالذات احضر معكم هنا واحضر في نفس الوقت اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي العربي ..

كان مقالنا السابق (١) عن محمد المويلحي صاحب عيسى بن هشام ، أشرنا في مستهلّه الى دمسائس الأدب ، بل ودمسائس القصر ، في عصره . . . وقلنا :

« ان مؤامرات الادب ودسائسه كانت في باطن امرها فرعا من فروع المؤامرات المهودة في كل حاشية ملكية ، لان الادباء كانوا على اتصال قريب او بعيد بحاشية الامير » .
واتفق في عدد « المجلة » الذي طبع قبل كتابة هذا المقال انها نشرت في باب « الفكر والادب قبل ستين سنة » نيزتين منقولتين عن صحيفة « مصباح الشرق » وصحيفة « الصاعقة » لهما اتصال وثيق بتلك المؤامرات ، وفيهما دلالة على محور المؤامرات التي كانت تدبر في القصر وتتصل بالكتاب والادباء ممن تحدثنا عنهم في اعداد « المجلة » الى الآن ، وهم على يوسف ، ومصطفى كامل ، ومصطفى لطفى المنغلوطي ، واليكري ، ومحمد المويلحي ، ولا يستطيع ناقد خالي الذهن مما وراء تراجمهم من خفايا القصور ان يفهم طبيعة الحملات الادبية والمناوشات القلمية ، فضلا عن حملات السيماسة ومناوشاتها التي يشتركون فيها ، ومن هنا وجب ان نكشف النقاب عما وراء تاريخ الادب من تاريخ القصر في تلك الفترة .

جاء في النيفذة التي نقلت عن « مصباح الشرق » بعنوان حادثة دراكوتوس :

« استقبل صاحب المؤيد طول الاسبوع بالكتابة عن حادثة دراكوتوس كتب ما يلي : « ساءوا ان احد ابنساء الدولات المشهورين بالذكاء والنباهة قد استعمل الشدة والقسوة مع محرر احدى الجرائد الاسبوعية المشهور بحسن الكتابة والتوقيع والتابع في الانتقادات الشخصية فخر به على خده وصغفه على قفاه ، ولا صحة لما قيل من انه جره بيده من اذنه بلا جريرة ولا ذنب سوى ان الضروب رجب بالفاراب عند دخوله حائسة دراكوتوس قائلا مازحا : اهلا بالفاتن او الفنان »

ثم عقب محرر « المصباح » على ذلك قائلا :
« لم كتب - المؤيد - غير ذلك في عدد « توفير ما يضيق المقام من نقله لطوله . . . وقد حدثت لنا حادثة كنا نظنهما من الامور الخاصة . انا محمد المويلحي افر واغتراف بانني كنت في دكان دراكوتوس عشية يوم السبت ٢٥ من شهر اكتوبر مع جماعة من الاصحاب ، وبينما انا جالس اذ دخل محمد يسك نشأت وقال لي : بونسوار مويلحي ؟ فاجبته كمادتي ممة مازحا : اهلا بالفتني ! وهي تعريب الكلمة التي يطلقها عليه اصحابه بالفرنسية petit interegant فما كان منه الا ان شربني بكفه على وجهي فلم احرك من مكاني ولم تتغير جليستي ، وقلت له : مازدت ان فعلت ما يمكن لاي حمار في الطريق ان يغمله مع اكبر كبير » الخ الخ

فهذه القصة احدى قصص ثلاث لها سلسلة من العناوين المتقاربة : عام الكف ، وعام الكفه ، وعام

وراء التراجيح والسيرة لما عرفناها

بقلم : عباس محمود العقاد

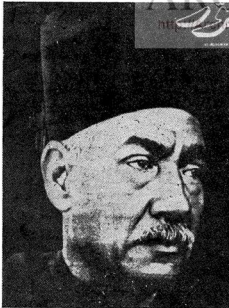
مصطفى كامل

علي يوسف

حافظ ابراهيم

الكفر ، محورهما هم : محمد المويلحي ، وعلى يوسف ، ومصطفى كامل ، وبواعثها من دسائس القصر رغبة الحاشية في الاستيلاء على مناصب الرئاسات الدينية في البلاد ولا سيما الرئاسات التي لها اثراف على الطرق الصوفية ووقوفها ، وتفترون بها منافسة أصحاب الاقلام على مركز شاعر الأمير ، وكاتب الصحيفة السيارة التي تعتبر لسان حال للامير .

ولقد كان محمد المويلحي مرشحا للعمل الصحفي الذي يمثل سياسة الأمير ويقوم مقام لسان الحال بالنسبة اليه ، وكان يعين أباه على طموحه الى مركز شاعر الأمير فكان كلاهما منافسا خطيرا للشيخ على يوسف في عالم الكتابة السياسية والمنادمة الشخصية للأمير في مجالسه الخاصة ، وهما اكتب من الشيخ على من الوجهة الأدبية وأوسع ثقافة في اللغة العربية واللغات الأجنبية ، وأقدم عهدا بالاتصال الوثيق بالأسرة الخديوية التي صاحبتهما أسرة المويلحي منذ عهد محمد على الكبير ، ولها نسب متصل بال البيت النبوي أثبت من النسب الذي ادعاه صاحب المؤيد بعد ذلك عندما أراد الخديو عباس ترشيحه لشيخية السادات الوفاية ، ومهدوا لذلك بمصاهرة الشيخ على يوسف لهذا البيت على الرغم من عميده السيد عبد الخالق ، مما انتهى به الأمر الى قضية الزوجية المشهورة وغزل الخديو للشيخ أحمد أبى خطوة قاضي المحكمة الشرعية التي حكمت بالغاء الزواج ، وتعيين الشيخ الرافعي الذي كان يأوي السيدة صفية في بيته بعد صدور القرار بالفصل بين الزوجين خلفا للاستاذ الامام .

فما هو الا أن سمع الشيخ على يوسف بخبر المظمة التي أصابت محمد المويلحي حتى فتح لأخبارها وتقصيلاتها صدر صحيفته ، وحرص على تسمية المكان الذي وقع فيه الحادث باسم «الحانة» وتحريف الكلمة التي قالها المويلحي لتظهر للسامعين بها كأنها من لغة المازلة ، وفي كلا الأمرين ما يعطل المويلحي عن الترشيح لمقام لسان الحال ومقام المشيخة الصوفية ، ولم يحفل المويلحي بالرد على « المؤيد » الا ليقول ان الحادث وقع في « دكان » لا في حانة ، وان الكلمة التي فاه بها هي كلمة « الفتى » لا كلمة الفتان ..

وسمى المؤيد العام كله باسم عام الكف ، وألح على ذكر الحان في المنظومات الشعرية التي كانت تنشر تحت هذا العنوان ، ومنها :

يا صريح الكف صدقك امسى
خلفنا مثل طيلسان بن حرب
انت في الحان في امان وسلم
وعو في معمان حرب وغرب

ومنها :

لا تدخل الحان والصناعات نازرة
حتى تقام حواليلك الفاريس

والشيخ كذلك على ذكر شهر الصيام في ايام
المعنة فكتب بعض شعراء هذه المقطوعات يقول :

ان شهر الصوم قد حل ففزع
فيه بالاجر وشكر الشاكرين

وختم المقطوعات بأبيات تشير الى شهر رمضان
يقول ناطلها :

ان هذا الشهر شهر يحنى
فيه امثالك صنع الصالحين
قد حوينا آية الكف وهما
نحن نسلو اليوم آي الراحين

وكان المشاع يومئذ ان المقطوعات جميعا من نظم
الشاعر اسماعيل صبرى لان المولى كان يلقبه في
مجالسه باللقب ١٠٠ ولكن المعلوم ان شعراء آخرين
قد اشتركوا في نظمها ، وما عدا حافظ ابراهيم
صديق المولى جميعين .

وجاء دور الشيخ على يوسف في تشهيرات هذه
العاون التسلسلة فظهر عام الكف بعد عام الكف !
٠٠ اذ كان السيد عبد الخالق قد طلب تطبيق ابنته
من صاحب المؤيد لانه غير كف للزواج من التبريات
وجده مشكوك في اسلامه ، واستعان المولى
باطلاعه الواسع على الادب العربى القديم فاستخرج
من قصة الشاعر الاوص مع مطر زوج أخت امراته
التي كان يهاها بيتين من أبيات الاوص كانا نظما
لهذه المناسبة ، وأبيات الاوص هي :

كان المالكين نكاح سلمى
غداة تكاحها مطرا نيام
فلا غفر الا الله لنكاحها
ذنوبهم ، وان صلوا وصلوا
قلو لم ينكحوا الا كفيها
لنكاح كفيها الملك الهام
وان يكن النكاح احل شيئا
فان تكاحها مطرا حرام
سلام الله يا مطر عليها
وليس عليك يا مطر السلام
فلما قلت لها بكفك
والا يدل مفرتك الحمام

وكانا الاشارة هنا الى أن الأمير نفسه هو الكف
لبنت السادات ، وليس الشيخ على الذى اذن له الأمير
في زواجها .

ولم يكن مع المولى أحد من كبار الشعراء فى
عام الكف غير حافظ ابراهيم ، وقد كان « يرد
الجميل » فى وقت واحد للشيخ على يوسف بعد
حملات المؤيد على المفتى ، وللشاعر أحمد شوقي
منافسه على الشهرة وعلى مطمع آخر ستأتى الاشارة
اليه ، فنظم حافظ لهذه المناسبة قصيدته البائية بعد
طول صمته ، وقال فيها :

حظت اليراع فلا تعجبى وعفت البيان فلا تعجبى
فلا تعذلنى لهذا السكو ت لقد شاق بى منك ما شاق بى

الى ان قال عن قضية الزوجية ولم ينس الناحية
الدينية فيها :

وقالوا (المؤيد) فى غمرة رماه بها الطمع الاسمى
دعاه الفرام بمن الكهسو ل نحن جنونا بنت النبى
فحج لها العرنى والحاملو وضع لها القبر فى يثرب
وقالوا لصيق بيت الرسو ل اغار على النسب الاتجب

والطمع الاسمى فى البيت يشير الى ضياع ثروة
الشيخ على فى مضاربات « البورصة » وهى من
المقامرة التى لا تحمد من أحد ، فضلا عن شيخ
الطريق .

ولقد كان لحافظ ابراهيم نصيبه المهم من هذه
الدسائس التى كانت تحاك لترشيحه لوظيفة شاعر
الخلافة فى البلاد العربية الاسلامية ، منافسة لشاعر
الأمير أحمد شوقي ، فما زال به الخبثاء حتى زينوا
له نظم أبيات فى الشاب « شكيب » معشوق أبى
الهدى الضليلى صاحب النفوذ الأكبر فى حاشية
السلطان عبد الحميد ، فقال على لسان الشيخ
أبى الهدى :

أغرق الدف ان رايت شكيبا
وانفى الاذكار حتى يشيبا
فاسالوا سبحتى فهل كان تسبيح
ن فيها الا شكيبا شكيبا

فذهبت مساعى من رشحوه لذلك اللقب الفخم
بعد اقترابها من النجاح .

أمام عام « الكفر » فلم يكن له شأن هذين العامين
من اقلام الأدباء ، ولم يهتم به صاحب « المؤيد » كثيرا
لأنه آثر أن ينتظر للخلاص من مزاحمة مصطفى كامل
مناسبة أخرى ، وتلك هى مناسبة اغلاق الصحف
التي كان مصطفى كامل يصدرها باللغات الأجنبية ،
وهى التى كان على يوسف يخشى أن تجعل مصطفى
كامل لسان حال للأمير فى الصحافة الأجنبية ، ولم
يكن يخشى مزاحمته فى الصحافة العربية لأن مصطفى
كامل نفسه كان ينوى أن يقطع صلتها الصحفية

ويقول المطلعون على أحوال القصر ان المولى يحيى أوشكا في وقت من الأوقات أن ييلغا مطلبهما من الأمير وهو مركز شاعر الإمارة للمولى يحيى الكبير ومهمة الدكان عن سياسته للمولى يحيى الصغير .

وربما كان إبراهيم المولى يحيى أصلح أبناء عصره لوظيفة الشاعر في قصر الإمارة كما كانت تفهم في تلك الحقبة ، لأنها كانت وظيفة تجمع بين نظم الشعر لمناسباته ومواسمه ، وبين مناداة الأمير في مجالسه وسهراته وساعات طربه وخلوته لسماع المغنين والمغنيات ، ولم يكن إبراهيم المولى يحيى دون على الليثي ومحمود أبى النصر في فن النظم ولا في المناداة ، بل كان أعرف منها بأدب العرب والافرنج وأقدر منها على الحديث في مختلف شجرته ، وقدرته على نظم التواريخ بعدد الحروف المعروفة بتواريخ « الجمل » لم يكن يدانيها أحد من معاصريه ، وقد كانت هوى الملوك والأمراء من شعر المديح لتسجيل أوقاته ومواعيده ، فلم ينظم شاعر من هذا الفن قصيدة تضارع قصيدة المولى يحيى الكبير التي استقبل بها عباسا الثاني (سنة ١٩٠٢) وكل شرط منها تاريخ للسنة الهجرية (سنة ١٣٢٠) يوافق معاني الكلمات في غير تكلف ظاهر يقتضيه التوفيق بين النظم ومجموع الأرقام ، وهذه أبيات منها :
واقى الخديو فحسب النيل افراسا
واسبحر الناس لا نجمة لاحا
والجد يشكره ، والقطر يشكره
والملك يذكره ، بالعدل ان ساجا

وقد كان الخديو عباس يأنس لإبراهيم المولى يحيى في مجالسه ويعلم ولع جده اسماعيل بمسارمته ومنادمته ، فضلا عن الاعتماد على لباقتة للسفارة بينه وبين ولاية الأمر في الدولة العثمانية ، ويعلم أن جده قد بلغ من ولعه به أنه اصطبه دون غيره من أصحابه وندمائه عند مفارقة القطر الى منفاه ، ولعله كان موضع اختياره شاعرا له لولا اعتراض المحتلين على تقرير هذه الوظيفة في الميزانية ، لأن النظام المالي في حكومات العصر الحديث لا يعرف عملا يسمى عمل للشاعر أو التذميد الخاص بمجالس الملوك والأمراء ، ومن أجل هذا سميت وظيفة أحمد شوقي « باسم رئيس الديوان العربى ولم تعرف « رسميا » باسم شاعر الأمير .

وربما كان طموح الوالد الى هذه الوظيفة سببا من اسباب نقده ابنه لشعر شوقي وقوله على الخصوص - انه لم يكن يحسن الحديث عن الملوك والأمراء ،

بالقصر ، حتى كتب خطابه الصريح الى الخديو عباس يبلغه فيه أنه سيباعد عن كل صلة بالحاشية الخديوية صيانة لمقام الأمير من تهديد المحتلين اياه من جراء تلك الصلة ، وعذره هي القلة التي استكثرها بعض التملقين على صحفى يخاطب اميره ، فحولوا عليها يتنون « عام الكفر » وأسكتها الناصحون بإيعاز من الأمير .

على أن صحيفة المولى يحيى لم تصبح لسانا سياسيا للقصر ولكنها أصبحت لسانا للحركة الأدبية مسموع القول في نقد الكتابة والشعر وفي الموازنة بين الكتاب والشعراء ، وكان قولها في ذلك منتظرا مرموقا في أندية الأدب والثقافة ومنها أندية القصر نفسه وأندية المعارضين لسياسيته ومؤامراته ، وكانت خطتها العامة فيما عدا فترات القلق الزبقي التي اشتهر بها المولى يحيى الكبير على الخصوص - أن ترجع كمة حافظ إبراهيم على منافسيه ، فلم يكن من اليسير أن تساق الى خطة الزاوية به وتهوين شأنه وتكران فضله ، ولكن « مصباح الشرق » كانت تنافسها ، وتحاكىها صحيفة أخرى على أسلوبها هي صحيفة « الصاعقة » الأسبوعية ، وصاحبها أحمد فؤاد تلميذ المولى يحيى يواليه يوما ويكيل له أياما على حسب الطلب والجزاء ، وفي الصاعقة كانت تنشر الحملات التي يأبأها « مصباح الشرق » ، ويترفع عن قبولها أو مجارة طلابها ، ولا سيما الحملة على حافظ ومحاولة الإيقاع بينه وبين نصيره الأكبر الأستاذ الإمام ، وقد أمل على صاحبها أن ينكر على حافظ قدرته على الشعر والنثر معا ولو كان من النثر المترجم .. فلا يصلح بطبيعة الحال لولاية الديوان العربى ومعه ديوان الترجمة ، فجاء في مقال نشرته بعد صدور الجزء الأول من ترجمته « لليؤساء » :

« .. انا لنبدأ بأولهم ذلك المعجب بنفسه الذى مرضه الغرور للاستعواء به ، وهو حافظ إبراهيم .. ولما كان معدوما من مزبة تمثيل الصحيح من الفاسد والخطأ من الصواب والجيد من الردى ، وكان مجبولا على الإعجاب بنفسه ، ظن فاسده صحيحا وخطاه سويا وبديته جيدا فيما جمعه فى اليؤساء من خليط كلام الغايرين .. »

الى قول الكاتب :

ولنألق ان يقول : لو ان الكتاب كذلك لما قرظه المفتى ، فتجب الاعتراض بأن لفظة المفتى من العلماء الاعلام ، وعنده من الاشتغال بأمر الاسلام ما يشغله من قراءة تفصيل هذه التراثات ، ولكن جبرا لكثرة وتغلصا من الحاج حافظ وقرارا من تحمل لخصم رديته والاعتناع به .. قال ما قال ، وعلم الله ان لفظة الأستاذ نادى كثيرا من تزييف اليؤساء »

بيت الأسرة العلوية ، فكان على حذر دائم من الخديو عباس لأنه - في ذكائه وإطلاعه على ما وراء الستار ومصاحبتة لعباس منذ أيام الدراسة - لا يجهل سياسة البيت العلوي من جميع البيوتات التي اشتركت قديما وحديثا في خلق الولاة وتنصيبهم بمراجعة الباب العالي في الآستانة ، وأولها : بيت البكرى العريق . . . وسياسة عباس لم يكن بها خفاء نحو جميع البيوتات ذوات الرئاسة الدينية ، فإنه كان يحاول جهده أن يحل فيها أشياء ومريديه وينحى عنها الأقوياء من أبنائها ذوى « الشخصيات » المحوطة فى الدوائر العليا ، وأحذر ما كان يحذره أولئك الذين تتصل العلاقة بينهم وبين كبار الأجانب من السفراء ووكلاء الدول ، ولم يكن أقرب إلى هذه الأساط من السيد توفيق البكرى لمعرفته بالمغات الأجنبية ونشوءه نشأة الأمراء فى المعاهد الأوربية ، ومن يدعى ؟ . . . أن أعيان القاهرة وقناصلها كان لهم الشأن الأول فى تنصيب الولاة حتى بعد قيام الأسرة العلوية إلى أيام اسماعيل ، فإذا حدثت بين زعازع السياسة التركية والأوربية حادثة تدعو إلى تغيير الأسرة الحاكمة ، فهل من البعيد أن يرشح للحكم الجديد سليل بيت عريق فى البلاد له من سمته وتربيته وعلاقته بالآستانة ووكالات الدول ما يلفت الأنظار إليه عند البحث عن الخلف المطلوب ؟

والذى لا نشك فيه أن القصيدة كانت من نظم البكرى مع مشبارة قليلة للمنفلوطى فى بعض أبياتها ، لأن المناظرة بالأبواء والأجداد والمقابلة بين الدخيل « القولى » والأصيل « البكرى » تخطر لسليل بيت الصديق ولا تخطر للمنفلوطى على أتمناه لال البيت النبوى بغير تلك الوجاهة المحوطة فى تاريخ الولاية ، ولقد كانت آخر كلمة وجهها السيد توفيق إلى الخديو عباس حين وبخه هذا وقال له على سمع من الملا فى حفلة المحل : أنت قليل

الأدب . . . كلا . . . لست أنا القليل الأدب . أنا وزير ملك ، وأبائى وأجدادى لهم الفضل على أبائك وأجدادك . ١٠ »

لا جرم يكون قائل هذه الكلمة هو ناظم تلك الأبيات التى يقول فيها :

يذكرنا مسراك أيام التزلت
علينا خطوب من جدودك سود
ومتنا بكم مقدونيا فاسابتنا
سهام بلاه وتمعن شديد
فلما توليتهم طينيتهم وهكذا
إذا أصبح « القولى » وهو عميد

ولولا ذلك لما تحدث عن اسماعيل وهو يقول عنه انه « الخديو المشار إليه » . . . ولا تحدث عن توفيق فقال « ثم مد إلى العزيز يده فقبلتها واجبا . . . » ، ولأذكر انه كان يركب حمارا أبيض وهو يذهب للقاء الأمير ، ولا أكثر فى مقدمته من الزهو والسبهو والحنشو كما قال ، ولا شبهة العزيز بعمر بن الخطاب فقال وهو يصف حفلة البال :
فيسو بينهم عمنسز والوفود تتسدد
وانما عمر بن أبى ربيعة هو الأجدر « بمجلس الطرب والعزف ، والرقص والقصف ، والقردود والخدود ، والصدود ، والنهود ، والنحور والعقود . . . »

فقد كان هذا النقد - كما هو ظاهر - أقرب إلى نقد « لياقة النديم » منه إلى نقد بلاغة الشاعر ، وعند لياقة النديم تنتهى منافسة المنساقسين للأديب الطريف والسميز المتع آية ابراهيم !
الا أن المولحيين كانا - ولا ريب - وفاق الشروط جميعا - بمقياس الأمير قبل كل شئ - ، ولوظيفة شاعر القصر ولسان حاله ، لولا قصورهما عن شرط واحد كان عند الأمير أهم والزم من جميع هذه الشروط ، وهو شرط الاستقرار والكتمان الذى لابد منه لكل من يعمل فى حواشى الأمراء ، فقد كان كلاهما - ولا سيما الأب - من أصحاب المزاج الزئبقى الذى لا يطول قراره ، ولم تكن لهما حالة فى السياسة ولا فى العلاقات الحميمة يطول الاطمئنان إليها ، فلم يتفلا حيث أفلح شوقى الصامت الحصيف ، وعلى يوسف الناطق الأمين بلسان الحال .

وفى « الصاعقة » التى كانت تخدم الحاشية الخديوية كما تقدم ، نشرت أعنف قصيدة من قصائد الهجاء للخديو عباس ولجميع الأمراء فى أسرة محمد على من قبله ومن بعده ، وتلك هى قصيدة الاستقبال التى اتهم البكرى والمنفلوطى بنظمها ، وهى فيما رجع من نظم البكرى كلها ما عدا بيتا أو بيتين اشترك فيهما المنفلوطى أو أضافهما إليها بموافقة السيد توفيق .

وقد كان موقف العميد « الصوفى » الكبير من بيت محمد على كموقف المولحيين بين الاقبال والإعراض ، وبين المودة والجفوة ، وبين المعونة والمكيدة ، ولكن عميد السادة البكرين كان له موقفه الخاص بين رواد القصر وهو موقف بيت البكرى من

محمد توفيق البكري

اعباس نرجو ان تكون خليفة
كما ود آيساء ورام جسدود
فيا ليت دنيانا نزول وليتنا
تكون بيطر الارض حين تسود

ونحن ننقل هذه الأبيات هنا كما سمعناها
بالرواية مخالفة للقصيدة المنشورة في « الصاعقة »
بعض المخالفة ، وكل ما فيها من ذكر القصور والنعمة
المحدنة والأسرة الطارئة كلام من له نشأة راسخة
في القصور والنعمة التالدة والحسب العريق .

ولم يكن عباس - وهو الذي سماه كرومر أستاذاً
في فن الدسائس - قاصراً عن « رد الجميل » من
نوعه في هذه الحملة ، فانه أراد أن يستخرج من
مادة الشعر وثيقة على البكري بخط يده تسقطه في
بيئة الدوائر الأجنبية العليا : وأهمها عنده دوائر
الوكالة البريطانية .. فأوعز الى ولى من أولياء القصر
بين رجال الأدب أن يستدرج السيد الى كتابة قصيدة
ينظمها في موضوع من موضوعات الغزل المحظور ،
وكان حفنى ناصف اقرب هؤلاء الأدباء صلة بالسيد
البكري ينشده ويستمتع اليه .. فلما ذهب
يزور السيد وأقبل هذا ينشده من جديد نظمه تعمد
حفنى أن يستثيره وقال له : أيها السيد ! انك ممن
لا ينبغي لهم الشعر ، فدعه لنا وحسبك فخار الشرف
والجاء ..! وحمل غضب السيد فتحده أن يجاريه
في نظمه ان استطاع ، وقبل حفنى التحدى على شريطة
أن يكون موضوع القصيدة شخصياً لا يختار من

ناظم آخر في باب من الغزل المحظور ، فكتب البكري
أبياتاً في المعنى المقترح بخطه وكتب حفنى أبياتاً في
معناها ، ثم أخذ أبيات البكري فأظهر الاعتراف
برجحانه عليه في فن الشعر فوق رجحانه عليه في
الحسب والنسب ! وذهب الى النافذة يوهم السيد
أنه يمزق الورقتين ويلقيها حيث تلقى الممسلات ،
ولكنه مزق ورقته وأبقى الورقة الأخرى في جيبه ،
ثم أسرع بها الى القصر ليسلمها الى الخديو فاسلمها
الخديو الى لورد كرومر في أول لقاء بينهما ، وقيل
أنها كانت آخر العهد بدعوة السيد الى حفلات
الوكالة البريطانية وآخر العهد بزيارة العليا من رجال
الدول لقصر الخرنفش ، حيث كانت لهم زيارات
متكررة في المواسم والأعياد .

نقرأ لحفنى ناصف - رحمه الله - رسالة من أبلغ
رسائل العتاب على الأسلوب السلفى كتبها الى توفيق

البكري يقول فيها ، وكان قد زاره فتخطاه السيد
الى جاره ولم يقرئه السلام :

« .. جاء السيد في موكبه وجلالة محنده ومنصبه ، فقمنا
لاستقباله ، وهبطنا بكاماله ، فمر بغير وجه القوم حسنى
حازرائى ، وكبر على مينه أن ترائى .. »

الى أن يقول :

« فان حسن عند السيد أن يغنى عن بعض الأجاس ، فلا
يحسن أن يغنى عن جميع الناس . والا فلماذا يطوف على بعض
السيوف ، ويحييم بصنوف من المعروف ، ويتخطى الرقاب
الى صفوف ، ويخترق لاجله الصفوف ؟ فان زعم السيد أنه اعلم
بتصرف الانلام فليس بأقدم حجراً في الإسلام ، وان رأى أنه اقدر
منى على اطرائه فليس بالمكين أن يتخذه من أوليائه .. »

والمقصود بصروف كما هو معلوم صاحب «المقتطف»
الدكتور يعقوب صروف ، ولم يؤثر السيد لأنه أقدر
على اطرائه ، فان الدكتور يعقوب لم يكن من أصحاب
أقلام الاطراء ، ولكنه أثره لأنه ربما كان أقدر في
الدوائر العليا على محو المسبة التي جاءت من ناحية
الحاشية الخديوية .

ونحن لا نجاوز في مقالنا هذه بعض الأمثلة على
مؤامرة الأدب التي لا تفهم دون العلم بما وراءها من
مناورات القصور ، ولم نزد فيها هنا على ما يحيط
منها بالأعلام الذين كتبنا عنهم في هذه المقالات .

المنهج البيولوجي في النقد

بقلم : الدكتور محمد مندور

تنمو وتشتد في القرن الثامن عشر حتى انتهت بالثورة الفرنسية الكبرى عام ١٧٨٩ قد اجتاحت أيضا سيطرة أرسطو ، بحيث لم يكد يبدأ القرن التاسع عشر حتى أخذت تظهر المذاهب الأدبية والنقدية التي تبرزت على أرسطو ونظريته ومبادئه الفلسفية والجمالية ، فالرومانسيون لا يرون أن الأدب والفن محاكاة للطبيعة والحياة بل خلقا وابتداعا ، ووسيلتهما ليست الملاحظة والتأمل ، بل الإلهام المبدع والخيال الخلاق على نحو ما كان يرى افلاطون .

ويتمرد الرومانسيون على أصل النظرية وهو المحاكاة ، كان من الطبيعي أن يتمردوا على جميع القواعد والأصول الكلاسيكية التي راوا فيها قيودا وأغلالا على العبقرية الفردية ، وكانت هذه الثورة الرومانسية أكبر تمهيد لظهور المنهج التائري في النقد في أواخر القرن التاسع عشر . ولكن هل ظهور هذا المنهج التائري كان معناه التخلي عن المنهج الموضوعي وإغفاله نهائيا ؟ وهل يستقيم النقد أو يمكن أن يستقيم على أساس من التائرية الخالصة أم أن التائرية منهج فاسد يجب عدم الأخذ به ، ويحسن أن تعود إلى الموضوعية ولو وفقا لمقاييس ومبادئ وأصول جديدة غير الأصول والمبادئ الأرسطية الكلاسيكية ؟

هناك شبه اتفاق على أن النقد هو تمييز الأساليب ، وبالطبع لم يكتمل هذا المفهوم إلا في العصور الحديثة ، فالتقيد وإن يكن قد ظهر في العصور القديمة معاصرا لإنشاء الأدب إلا أنه كان في أول الأمر تأثيريا غير قائم على مناهج أو مدارس محدودة الأصول حتى جاء الفيلسوف الإغريقي القديم (أرسطو) فوضع لأول مرة في تاريخ البشر نظرية فلسفية عامة لجميع الفنون عندما أرجعها جميعا إلى محاكاة الطبيعة والحياة ، ثم قرر ماهو واضح من أنها تختلف بعد ذلك في الوسيلة . فالأدب يحاكي الطبيعة والحياة باللغة ، والموسيقى تحاكيها بالنغم ، والرسم والتصوير بالخطوط والألوان ، كما أن المحاكاة قد تكون لما هو واقع فعلا أو لما هو ممكن الوقوع أو لما هو واجب الوجوب . أي أن المحاكاة تكون للواقع وللممكن وللعتال .

وبذلك قرر أرسطو وحدة الفنون في مصدرها وعدها رغم اختلاف وسائلها ، وإذا كان أرسطو قد استطاع أن يسيطر بنظريته العامة عن الفنون على الانسانية كلها تقريبا خلال العصر القديم والوسيط ، بل خلال عصر النهضة أيضا وأثناء سيادة المذهب الكلاسيكي في القرن السابع عشر فإن قرن الثورة الفكرية والاجتماعية التي أخذت

الواقع أن القرن العشرين وعصرنا الحاضر قد شهدا مجادلات حامية حول التأثيرية والموضوعية والمفاضلة بينهما في العملية النقدية وخصوصا بعد أن نما التفكير نتيجة ازدهار العلوم في عصرنا الحاضر .

فخصوم التأثيرية يرون أنها تستند الى الذوق الخاص في ادراك مواضيع الجمال أو القيم في الأعمال الأدبية أو الفنية ويقولون ان الذوق ظاهرة فردية لاتخضع لمعايير عامة ، بل من الشاق ارجاعها الى عناصرها الأولية ، فالذوق شيء مركب تدخل فيه عوامل لاحصر لها من الجنس والتراث والبيئة والتكوين العضوي والنفسى لكل انسان ، وكثيرا ما تختلط به النزوات والأهواء والغرور والادعاء ، ولا سبيل الى اخضاع احكامه لمطلق واضح ، وقد يغنى كل على ليله .

ولكننا مع ذلك لانستطيع أن نفعل التأثيرية في العملية النقدية ، بل لانبغي لنا ذلك ، فلا بد من أن يبدأ الناقد بتعريض صفحة روحه أو مرآة روحه للعمل الأدبي أو الفني ليتبين الانطباعات التي تتركها تلك الأعمال فيها . والناقد الفاقد الحساسية لا يستطيع أن يكون ناقدًا حقًا مالم يكن قادرا على أن يتلقى من العمل الأدبي ، أو الفني ، انطباعات واضحة لانه عندئذ سيكون كالصفحة الممتعة أو المرآة التربة ولن تجد فيه بعد ذلك في شيء يجمع قواعد علم الجمال وأصوله ونظرياته . أو ألوان الأدب والفن المختلفة . بل ان معرفة المبادئ والأصول الجمالية والفنية وحدها لاتكفي لتكوين ناقد . ومثله في ذلك مثل من يظن انه يستطيع ان يجيد لعبة الشطرنج بمجرد معرفته للمبادئ التي تتحرك وفقا لها كل قطعة من قطع هذه اللعبة فالواقع ان الأمر يحتاج الى دربة ومران وحساسية وادراك .

وتجاربنا اليومية تثبت انه لايمكن أن يغنى أي وصف للوحة زيتية في دليل المعرض عن مساعدة تلك اللوحة وتلقى الانطباعات منها مباشرة ، كما أن أي تحليل كيمائي لنوع من الشراب لايمكن أن يعطينا أي معرفة بمذاقه الخاص .

ورجال الكيمياء يفسرون هذه الحقيقة تفسيراً علمياً بقولهم أن كل مركب تتولد فيه خصائص لا توجد في عناصره الأولية ، فماء مثلاً يتكون من

الأوكسجين والهيدروجين وفق نسبة محددة ، ومع ذلك فهو مركب سائل مع أن عنصريه الأوليين غازيين ، وله مذاق خاص لاتجده في الأوكسجين أو الهيدروجين ، وانما جاءته تلك الخواص من عملية التركيب والتفاعل ذاتها .

وما يصح في علوم المادة يصح أيضا في الأدب والفنون فقد نستطيع أن نحلل المسرحية الى عناصرها من حوار وأحداث وصراع وشخصيات ، ومع ذلك لاندرک قدرتها على التأثير في النفوس مالم نعرض لها كمرکب متكامل صفحة روحنا ، وذلك لأن تركيب هذه العناصر ينسبها المحددة بعضها مع بعض هو الذي يولد قدرتها على التأثير ويحدد نوعية هذه القدرة ، وهكذا يقضى العلم الذي لامفر من احكامه الحتمية بأنه لامفر من الاعتماد على التأثيرية في ادراك حقيقة العمل الأدبي أو الفني وقدرته أو عجزه عن التأثير في الناس على نحو معين ، وهذا هو الهدف النهائي لكل أديب أو فنان ، وقد يحققه أو يخطله التوفيق في تحقيقه .

واذن فالتأثيرية مرحلة أولى وجوهرية في النقد الأدبي أو الفني ، وانما أسرف الناثريون عندما ظنوا أن تلك التأثيرية يمكن أن تصبح منهجا نقديا مكتفيا بذاته ويمكن الوقوف عنده . فقراء مثل هذا الناقد لا يستطيعون الافادة من نقده ما ظل ذاتيا خالصا ، ولابد للناقد التأثيري من أن يعتبر تأثيرته مرحلة أولى يجب ان يتبعها بمرحلة أخرى موضوعية يستطيع تحقيقها بأن يحاول تبرير انطباعاته وتفسيرها ما استطاع الى ذلك سبيلا ، بحيث تصبح انطباعاته الخاصة وسيلة الى المعرفة التي يمكن أن تقع لدى الغير فيقتنع بها ، فهذا يلجأ طبعاً الى مبادئ وأصول الفن الذي ينقده ، لكي يستطيع تبرير انطباعاته بحجج عقلية باعتبار أن العقل هو أعدل الأشياء قسمة بين الأصحاء من البشر ، وأن يكن من المؤكد أن أي ناقد لا يمكن أن يستطيع تبرير وتسبيب جميع انطباعاته واحاسيسه الجمالية المرهقة الهروب . وفي ذلك يقول الموسيقى العربي القديم (اسحق الموصلي) في حديثه عن جمال النغم : « ان من الأشياء أشياء تدرکها المعرفة ولا تحيط بها الصفة . » وهو يعنى بذلك أن هناك من الجمال ما يدرکه الانسان باحساسه ولكنه لا يستطيع العبارة عنه وتبريره وتسبيبه بالصفات اللغوية ، أي بالحجج العقلية التي يستطيع

غير ادراكها ، وبالتالي الاقتناع بالاحساس الجمالى الذى تلقاه الناقد الخبير الحساس ، وقديما قالوا انه من المستحيل ان نجعل من الأبله سقراطا .

كان المنهج التائزى والمنهج الموضوعى هما اللذان يتصارعان فى النقد فى اواخر القرن الماضى وأوائل الحاضر قبل أن تظهر وتسيطر فلسفات جديدة على وظائف الأدب والفن وأهدافهما فى الحياة ، وهى فلسفات لم تعد تسلم للآداب والفنون بأنهما نشاط جمالى فحسب ، وأهم هذه الفلسفات : الفلسفة الاشتراكية والفلسفة الوجودية اللتان نتج عنهما منهج نقدي جديد تستطيع أن تسميه بالمنهج الأيديولوجى ، وهو منهج يختلف عما كان يسمى فى أواخر القرن الماضى بالمنهج الاعتقادى ، فهو لا يريد أن يؤخذ الآداب والفنانين على أساس من معتقدات خاصة بتعصب لها الناقد وتعمى بصيرته ، على نحو ماكان بعض النقاد المتعصبين للذين يشوهون أدب مفكر حر (كقوليتير) لانه لا يحترم الاحترام الكافى فى نظريهم عقائد المسيحية ، ويسخر من رجال الدين ، ويرى أن مصدر نفوذهم إنما هو جهل العامة وتبليغهم ، بل يسعى المنهج الأيديولوجى الى تبين مصادر الأدب والفن من جهة ، وأهدافها أو وظائفها من جهة أخرى عند هذا الأديب أو ذاك ، وهو فى المفاضلة بين المصادر والأهداف عند الأدباء والفنانين المختلفين إنما يتركز على منطق العصر وحاجات البيئة ومطالب الانسان المعاصر . فهذا المنهج يرى ان الأدب والفن لم يعودا مجرد تسلية أو هروب من الحياة ومشاكلها وقضاياها ومعاركها ، وان الأديب أو الفنان يجب الا يعيش فى المجتمع ككائن طيفى ، أو شاذ ، أو جبان هارب ، أو سلبى باك ، أو مهرج ممسوخ ، وهو عندما يعرض للمصادر التى يستقى منها الأديب موضوعاته قد يفضل التجربة الحية المعاشة على التجربة التاريخية البالية ، وبخاصة اذا لم تصلح وعاء لمشكلة معاصرة تشغل الأديب أو تشغل مجتمعه وإنسانيته الراحنة والنقد الأيديولوجى لا يكتفى بالنظر فى الموضوع ، بل يتجاوزوه الى المضمون أى الى مايفرغه فيه الأديب أو الفنان من أفكار وأحاسيس وجهة نظر ، فالموضوع الواحد قد يصب فيه أدبيين مختلفين مفهومين

متناقضين تبعا لاختلاف نظرة كل منهما اليه واختلاف طريقة معالجته له .

ويرى المنهج الأيديولوجى بحق أن ماكان يسمى فى اواخر القرن الماضى ، بالفن للفن لم يعد له مكان فى عصرنا الحاضر الذى تصطرع فيه معارك الحياة وفلسفاتها المتناقضة ، وأن الأدب والفن قد اصبحا للحياة ولتنظيرها الدائم نحو مامو أفضل واجمل وأكثر اسعادا للبشر ، ويرى النقد الأيديولوجى كذلك انه لم يعد من الممكن ان يظل الأدب والفن مجرد صدى للحياة ، بل يجب أن يصبحا قاندين لها ، فقد انقضى الزمن الذى كان ينظر فيه الى الأدباء والفنانين على أنهم طائفة من الفرديين الأبقين الشذاذ ، أو المنطويين على أنفسهم ، أو المجترين لأحلامهم وآمالهم الخاصة ، أو الباكين لضياهم وخيبة آمالهم فى الحياة ، وحن الحين لكى يلتزم الأدباء والفنانون بمعارك شعوبهم وقضايا عصرهم ومصير الإنسانية كلها ، وبخاصة فى عصر تسير فيه الاكتشافات العلمية بخطى حثيئة ، وقد يساء استخدام تلك الاكتشافات فتصبح وسيلة لتدمير البشر بدلا من اسعادهم ، وذلك مالم ينشط رجال الأدب والفن الى تحمل مسئولياتهم فى تغذية الوجدان البشرى وتنمية القيم الإنسانية على النحو الذى يمكن البشر من السيطرة على العلم وتسخيره لخيرهم وما اصدق مفكر عصر النهضة الفرنسى (ابلية) عندما قال : « أن علما بلا ضمير خراب للنفس » ومصير الإنسانية كلها رهين بتنمية هذا الضمير بفضل تحمل الأدباء والفنانين لمسئولياتهم كاملة والسير بتلك المسئوليات بنفس الخطى الحثيثة التى يسير بها اليوم التقدم العلمى .

وعلى أساس كل هذه الحقائق نرى المنهج الأيديولوجى فى النقد يتاصر اليوم عدة قضايا أدبية وفنية كبيرة مثل قضية الفن للحياة ، وقضية الالتزام فى الأدب والفن ، وقضية الأدب والفن الهادفين ، وقضية الواقعية فى الأدب والفن ، وتفضيل الأدب أو الفن القائدين على الأدب أو الفن الصدى . ومن الواضح أن كل هذه القضايا ترتبط بواقع الحياة المعاصرة وقضاياها ومعاركها ، وان يكن من الواجب أن نلفظ أيضا الى أن الواقعية ليس معناها محاكاة الواقع ولا تصويره آليا ، وذلك لأن العبرة فى الواقعية بالمضمون الذى يصبه الأديب أو الفنان فى الواقع ،

أولا : تفسير الأعمال الأدبية والفنية ، وتحليلها مساعدة لعامة القراء على فهمها ، وإدراك مراميها القريبة والبعيدة . وفى هذه الوظيفة يعتبر النقد عملية خلاقة قد تضيف الى العمل الادبى أو الفنى قيما جديدة ربما لم تخطر للمؤلف على بال ، وإن لم تكن مقحمة عليه .

ثانيا : تقييم العمل الادبى والفنى فى مستوياته المختلفة ، أى فى مضمونه وشكله الفنى ، ووسائل العلاج كاللغة فى الأدب والتكوين والتلوين وتوزيع الضوء والظلال فى التصوير مثلا ، وذلك وفقا لأصول كل فن مع مراعاة تطور تلك الأصول عبر القرون .

ثالثا : توجيه الأدباء والفنانين فى غير تعسف ولا إملاء ولكن فى حدود التبصير بقيم العصر وحاجات البشر ومطالبهم وما ينتظرونه من الأدباء والفنانين ، وهذه وظيفة يدور حولها اليوم جدل شديد ، ولكنه جدل ينصرف الى الأسلوب والنسب أكثر مما ينصرف الى المبدأ فى ذاته ، وكل ما يجب أن نحدده فى أداء هذه الوظيفة هو عدم خلق العبقريات ، أو حرمانها من الحرية التى لاتصلح الحياة ذاتها بدونها ، وأن كانت العبقرية الصادقة قادرة على أن توجه نفسها وأن تقود نفسها ، وأن تنفعل بعصرها وبمقتضيات هذا العصر وحاجات البشر ، ولا يمكن للعبقرية حقاً أن تتسكع أو تهرب فالعبقرية قدرة ايجابية فعالة ، وبغير الإيجابية لاتستطيع أن تعيش وأن تشر ، وأما الهروب أو التسكع فمن خصائص أشباه العبقرية لا العبقرية ذاتها .

وهكذا يتضح لنا كيف أن المنهج الأيديولوجى قد حدد مجال عمله فى النظر فى مصادر الأدب والفن وأهدافهما ، كما حدد وظائفه فى تفسير وتوجيه الأعمال الأدبية والفنية .

أى وجهة نظره الى هذا الواقع والحكم الذى يريد أن يوحى اليها به من خلال الصور الفنية التى اختارها لموضوعه ، ولذلك ليست هناك واقعية مجردة ، بل هناك واقعية متشائمة هى الواقعية التى عرفها الغرب فى القرن التاسع عشر ، وهى التى تؤمن بأن الإنسان شرير بطبيعته وبحكم تكوينه الفسيولوجى نفسه ، وكأنه بذلك شر حتمى لا فكاك منه الا بأن يغير الإنسان من طبيعته العضوية ، وهناك الواقعية المتفائلة التى وإن لم تنكر وجود الشر فى الحياة الا انها تعتقد أن الشر عرض تولده عند الأفراد ظروف المجتمع الفاسدة وتكوينه المورفولوجى غير السليم ومن ثمة فلا محل للتشاؤم لأن أسباب الشر من الممكن إزالتها وبذلك يعود الإنسان خيرا وهذا هو مصدر تفاؤلهم .

والشىء الذى نحرص على أن نختم به حديثنا عن المنهج الأيديولوجى فى النقد هو أنه منهج لا يريد أن يسلب الأدب أو الفنان حريته ، وكل مايرجوه هو أن يستجيب الأدب والفنان لحاجات عصره وقيم مجتمعه بطريقة تلقائية ، وهو لابد مستجيب اذا فهم وضعه الحقيقى فى المجتمع ، وأدرك مسؤوليته الكاملة ، ونهض بالدور القيادى الحر الذى يعزز مكانة الأدب والفنان ، ويرتفع بها الى مستوى الإيجابية الفعالة التى يعتبر الاحتفاظ بالقيم الفنية والجمالية أهم وسيلة لتحقيقها ، فالأدب أو الفن يغير القيم الجمالية والفنية ، لا يفقد طابعه المميز فحسب ، بل يفقد أيضا فاعليته ، لأن تلك القيمة الفنية والجمالية هى التى تفتح أمامه العقول والقلوب حتى قال افلاطون : « لو صيغت الحقيقة امرأة لأحبها الناس جميعا » وهو يرمز بالمرأة للجمال وقدرته على استهواء العقول والقلوب .

وفى ضوء كل هذه الأسس العامة يحدد المنهج الأيديولوجى فى النقد وظائفه فى ثلاث مهام هى :

عالم نجيب محفوظ

بقلم: إدوارد الخراط

قصصه الاجتماعية والنفسية ، وثلاثيته الكبيرة ، حتى آخر أعماله « السمان والخريف » التي تنتهى أحداثها بانقضاء خمس سنوات بعد الثورة – نحس علاقات داخلية تدعو بعضها البعض ، هي أكثر من مجرد الضايق الطبيعي بين أعمال كاتب واحد ، بل هي فيما نحس النغمات الرئيسية الواحدة في تكوينات موسيقية مختلفة تتباين في أشياء كثيرة لكنها تقوم على قرار بعينه تتردد أصداؤه العميقة في كل أعمال الكاتب – لعلها المشكلات الكبرى التي يظل الكاتب يواجهها بالسؤال ويلج عليها بالسبر والعلاج والاستقصاء مرة بعد مرة ، فلا يظفر قط بجواب ، الا أن يكون الجواب منطويا في اقامة السؤال نفسه من خلال التجربة الفنية .

وفي هذه الرحلة الطويلة التي نقطعها مع الكاتب الكبير نلتقي المرة بعد المرة بأنماط بعينها من المواقف والشخص – لا تكاد تتغير في تسيج تكوينها ، ولكن مقدرة الكاتب الخارقة تخلقها في كل مرة خلقا جديدا – أو يكاد أن يكون جديدا – وحيلته الفنية الواسعة تضعها في سياق متدفق يستائر بالانتباه فنقتل الأذن عن الأصداة القديمة التي طرقت المسامع من قبل .

ومن ثم فإن هذه الأنماط بعينها من المواقف والشخص ليست تكرارا رتيبا لنغمة واحدة ، هي

لن تلتزم هذه الكلمة بمنهج نقدي دقيق صارم ، لن نتمدد الى دراسة تستقصى أركان عالم شاسع وعجيب ومليء ، ولن تدعى لنفسها حقا في الحكم القاطع ، لن ترفع موازين وعند الميزان لن ترجح كفة على كفة ، لن تضع تقييما ولن تزعم لنفسها – أيضا – تلك السمة الموضوعية التي تنفي كل ميل للهوى ، ليست هذه الكلمة من ذلك كله بشئ ، بل هي انطباعات وتقديرات بين يدي فن عظيم ، هي أولا وقبل كل شيء كلمة محبة وتقدير للكاتب العظيم الذي أحبته مصر كلها وأزجت اليه التحية والتقدير . هي رحلة من غير تخطيط ، في رحاب هذا العالم المتعدد الجنبات ، المحكم التشبيد ، الذاهب الى حدود بعيدة ارتفاعا سامقا ، وعمقا غائرا ، وجيشانا عنيفا بين اقصى اطراف المواطن والمواقف التي تضطرب بها نفوس الناس وتتخط ، تسير بها ريح رخاء أو تسوقها عواصف هوج .

هذه كلمة اذن الى جانب أنها كلمة المحبة وعرفان الجميل – فيها محاولة لسبر أغوار هذا العالم الذي يقيمه الفنان العظيم أمام أعيننا ، وتلمس أعمده وركائزه ، والتسلل أيضا الى أركانه .

ففي كل أعمال نجيب محفوظ – منذ أن كتب « عبث الأقدار » أولى رواياته التاريخية الثلاث التي استلهم أحداثها من تاريخ مصر القديمة عبر

الارادة الانسانية عنده ، مهما أحبطت ، ارادة عنيدة ، وقوة الحياة تيار دافع يحتفى نجيب محفوظ بما فيه من متعة ومغامرة ، كما يحتفى بما يجز من ويلات وعزائم وضياح .

هل العالم الذى يخلقه لنا نجيب محفوظ منبت الصلة بالعالم الذى تعيش فيه الكائنات الانسانية ، عالم المأساة المهتدة والموت المتربص والاخفاق الذى يصيب أعز الامانى ويحبط أعنف الشهوات ؟ العالم الذى تجرى فيه مصائر الناس ، فى كون ما تفتأ تستجوبه فلا يجيب ، تتطلب منه السعادة والفهم والاستقرار والثروة والايمان ، فلا تظفر فى الغالب الا باليأس والحيرة والسقوط ؛ العالم الذى تضطرب فيه كائنات اجتماعية تنتمى الى قطاعات محددة المسالم من مجتمع له موقعه المرسوم فى المكان والزمان ، فى حدود الطبقة الوسطى الصغيرة بأطرافها علوا وسفلا فى السلم الاجتماعى ، فى حدود ثلاثينات هذا القرن بأطرافها الزمنية استدبارا حتى اوائله واستقبالا حتى منتصفه ، وهو يلتزم حدود هذه القطاعات التزاما آمينا صارما ، فليست مصر كلها - مصر الفلاحين ومصر الصعيد الهائلة العميقة بأسرارها وغوافها ، مما يدخل فى نطاق عالم نجيب محفوظ ، انما هى دائما القاهرة ، الا خلقت صريعة ، وهى أساسا القاهرة الأحياء القديمة فى الحسينية والجمايلية والعباسية وما يقاربها ويجاورها ، أما القاهرة الحديثة فهى أقصى تخوم هذا العالم فى حدوده المكانية .

أما الاسكندرية ورأس البر فلم نعرش بها الا فى آخر أعماله .

بعد أن نفرغ من التسليم بدقة الاداة الفنية عند هذا الكاتب العظيم ، وسعة حيلته ، ومقدرته الخارقة على التصميم والبناء ، وصبره الطويل فى خدمة فنه - وليست هذه كلها فيما أحسب بحاجة الى فضل بيان أو استشهاد من المتن - فهل يسعنا الا أن نسلم بأن القدرية ، والتشاؤم من القسومات المميزة فى الوجه الذى يطالعنا به عالم نجيب محفوظ ؟

أحب أن نفرغ ثانيا من التسليم بارتباط هذا الكاتب بمجتمعه ارتباطا وثيقا . ونحن نجد فنه يفيض بالشواهد على ذلك ان كنا بحاجة الى شواهد . فاذنا كنا نسعد بأن نجد بيننا الكاتب العظيم الذى تقلقه - بل تمضه - مشاكل مجتمعه ،

ان صح القول ركائز ثابتة تدور حولها تجارب متجددة أبدا ، وفى كل مرة ترتفع هذه الركائز الثابتة الى آفاق جديدة ، ولعل درامات التجارب الفنية الدروب التى تحيط بها من كل جانب تكشف عن أعماق أخرى منها ، وعن أبعاد لم تكن مستبناة من قبل .

فاذا مضينا فى رحلتنا الى آخر الشوط ، فهل يسعنا الا أن نسأل ونلح فى السؤال : ما سر هذه المصادفات الغريبة التى تقع فى كل روايات نجيب محفوظ موقع القضاء الذى لا يرد ؟ هى مصادفات مرسومة دقيقة التصميم محكمة الوقع ، بل هى ليست بالأحداث العرضية العفوية ، كانى بها تنتظم فى سلك منطق ما - قد يبدو لأول وهلة مجافيا لقواعد المنطق - لكنها تنزل كالضربات المحتومة تصيب فى النفس اقتناعا تاما أوليا لا يقبل التساؤل .

شئ ما فى أعمال هذا الكاتب يقتضى هذه الحتمية الصارمة المفروضة على كل شئ فى عالمه ، حتمية مفروضة أولا وقبل كل شئ على هذه الأحداث التى تقع كأنها تتأنى بالمصادفة . هل هى القدرية المطلقة ، قدرية تستخفى ، راسخة وطيدة ، فى قلب الأساس العميق المدفون الذى تقوم عليه ، بعد ذلك ، بنايات محكمة التشيد ، دقيقة التصميم ، لا تغفل عن أدق التفاصيل ، ولا تنسى أن تمنى أقصى العناية بأوهى الروابط كما تمنى بأقواها بنية وأصخبها قواما ؟

فاذا أوشكنا على الاقتناع - بل اليقين - بأن هذه القدرية الغريبة العميقة الجذور هى أولى قسومات فن نجيب محفوظ ، فإل ثم صلة بينها وهذا الظنسل الرائج من التشاؤم الشامل الذى يرين على كتاباته كلها ؟ فما من شك فى أن عالم هذا الفنان الكبير ليس بالعالم المشرق النير بالتفاؤل السهل - وهل ثم فن كبير يقوم على التفاؤل الرخيص القريب المثال ؟ ذلك سؤال لا يجوز أن نغض البصر عنه ، على أى حال .

ولكن التشاؤم عند نجيب محفوظ ليس تشاؤما مطلقا وان كانت نغمته هى الراجحة ، وهو لن يقطع بشئ أبدا فى هذه القضية ، ولكنه لن يخون رؤية الفاجعة ، لن يلوذ منها أبدا بالهرب الى الحلال القريب . وان تكن ثم مخايل من النور تومض فى هذا العالم فهى لن تنطفئ أبدا انطفاء السديم .

فيسئلني خصائصها استقصاء صبورا ومريحا وجسورا في وقت معا ، ويحدس نبض هذا المجتمع احساسا مرهفا ، وفي خلال ذلك ينهض بعمل هو أشبه شيء فعلا بعمل المسح الاجتماعي الشامل ، دائما في حدود قطاع واحد واضح الحدود من مجتمع مصر في فترة زمنية واحدة واضحة الحدود ، وإذا كانت سعادتنا بذلك خليق بها أن تتأكد إذ نقارنه - عن قصد أو عن غير قصد - برصفاته من كتابنا الكبار فلا تكاد نعثر عندهم على مثل هذه الكفاءة الكبيرة في الرصد الاجتماعي والتسجيل الذي يوشك أن يصل أحيانا إلى حد الجفاف من فرط الدقة ، فلا ينبغي أن ينسينا ذلك أن عهده الميزة الكبيرة في فن نجيب محفوظ - شأنه في واقع الأمر شأن كل فن عظيم - ليست الا ظاهرة تأتي في المرتبة الثانية ، بل هي فيما نزع إحدى حيله الفنية القادرة البارعة ، نحن هنا بإزاء هموم اجتماعية تتصل على الفور اتصالا حميميا بالهموم المجتمعية الكبرى - وهذه هي الشغل الشاغل لكل فنان عظيم - هموم الخير والشر ، والعدالة بمعناها الأشمل الأعم ، العدالة الكونية ان شئت ، هموم المصير ، والفناء ، والمعرفة ، والفساد ، والسعادة ، والمحبة ، وأما اظننى هنا أيضا بحاجة إلى الاستشهاد بالمتون ، ففي الوسع أن تساق منها الأدلة بلا حصر ، ولكني اكتفى بما يقوله نجيب محفوظ :

« طالعنا هناك انسان يستغل الآخرين بالفساد والشر فائسان . الذي يستغل شرير والمستغل بائس .. والملاذئ بينهما حقد وكراهية ، وما بين الشر واليؤس لا تطلع الى الله .. اننى اطلب الحياة حياة انسانية، ملاقات الناس تقوم على الحب والتعاون حتى يستطيعوا ان ينجدوا الى الله .. أنا لست فيلسوفا ولكني أحلم وهذه أحلامي .. أطلع الى لون من ألوان الحياة تستطيع أن تطلق عليه «الصوفية الاشتراكية» .. حياة هي التطلع الى الله .. والانسان لا يستطيع ان يعرفه الا اذا ارتفعت حياته الى مستوى تظلم خال من الفاسد والشرور » .

والتصوف - على سبيل الاستطراد - من هموم نجيب محفوظ التي ما تقفأ تلازمه وتلح عليه ، وما نفتأ تظهر في عالمه ، منذ « خان الخليلي » حتى « السمان والخريف » .

وانما أحببت ان افرغ من قضية ارتباط الكاتب بمجتمعه ، وان أسلم بها بداية ، فهي من أوليات الفن ، والفن الروائي بخاصة ، وهي من معسالم استاذية نجيب محفوظ ورسوخ قدمه على أرض فنه ، وهي إحدى فضائله أو أحد أفضاله ، وقد كنا ننتقاها عند رواد آخرين لهذا الفن في تاريخنا - أحببت أن

أفرغ من هذه القضية حتى نفرغ لما قد يكون أخطر شأننا في تفهم فنه ، وتكشف المناخ الفلسفي أو القوام الفكري لهذا الفن العظيم .

كتب نجيب محفوظ في سنة ١٩٣٩ أولى رواياته « عبث الأقدار » فهل كان من مجرد المصادفة أم من توفيق الحدس النادر أن يطلق عليها هذا الاسم الذي يبدو لأول وهلة رومانتيا ، ساذجا في رومانتيته ، بل يبدو كأنه من عناوين تلك الروايات التي تعج بها أسواق التسلية والتلهي ، كروايات رايدر هاجارد الذي كان نجيب محفوظ عندئذ معجبا به ، يقرؤه بشغف ، فلعلك تلمس تأثيره واضحا في كتاباته الأولى .

يخيل لي أن عبث الأقدار هو مقوم رئيسي من مقومات عالم نجيب محفوظ ، ومهما أجلت النظر في كتاباته طولا وعرضا خلال الستين الطوالفلن يسعني أن أفلت من اليقين بأن هذه القدرية من مميزات فنه وفكره .. ولعل القدرية أيضا من خصائص رؤيتنا الأصلية نحن المصريين منذ أقدم عصور تاريخنا .. لمحت أقطع في ذلك بشيء ، ولست أفسر هذه القدرية في الوقت نفسه تفسيريا ضيقا يقصرها على الاستسلام للمصير استسلاما سلبيا خافيا . فقد تكون شجاعة العمل ، والصبر عليه ، والكفاح الدؤوب ، بل قد تكون المغامرة ، وركوب المخاطر ، كلها واقعة في داخل إيمان - يتجاوزها كلها - بالقدر والقضاء المحتوم ، بأن المكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين . وليس ذلك تناقضا الا في الظاهر ، والمواقف الفلسفية الحديثة تعرف مثل هذا التناقض وتسلم به ، التناقض بين اليأس الكوني وحرية الانسان في تخطيط مصيره ، بين القلق الوجودي والاختيار ، وتعرفه في خلقية الكفاح في داخل نطاق العيث ، أو العمل الأخلاقي في داخل نطاق اليأس وفي مستوى الشجاعة والإخلاص .

ومهما يكن من الأمر فقد اتخذت المشكلة أوضح قوالبها وأكثرها عريا ، في رواية نجيب محفوظ الأولى .. وهي المشكلة التي ستصبح فيما بعد من أولى بذرات اهتمامه ، وسوف تتصل عنده أوثق اتصال بمشكلة حرية الانسان في العمل ، ومصيره في العالم . « عبث الأقدار » هي قصة ارتقاء « ددف رع » عرش مصر ، خلفا عظيميا لسلف عظيم هو خوفو صاحب الهرم ، وهي أيضا قصة ارتقاء ابن وفي نموذجي من أبناء الطبقة الوسطى مدارج المجد

أول مرة ، في أكثر القوالب هريا وبساطة ، بالكثير من المواقف والشخصيات التي سوف نتعرف عليها مرارا فيما بعد . الموظف الطبيب بعلامته المرسومة بعناية وتشخيص حريص ، كم مرة سوف نلقاه ، في موظفي الحكومة الذين تغص بهم روايات نجيب محفوظ ، هذه الملامح الجسمانية والقسمات النفسية مرصودة في تسجيل دقيق ، مركزة في واحد أو موزعة على كثيرين ، لكنها هي لا تتغير كأنها من ظواهر الطبيعة في مصر . والفتي الذي يحب الأميرة بنت الملك من أول نظرة ويخلصها الحب حتى النهاية ، ويخطبها لنفسه من مقام أبيها العالي . إن قصة هذا الحب وهذه الخطبة سوف تلاحقنا في روايات نجيب محفوظ ، وقد اتخذت صورا شتى ولكن نمطها باق ثابت أبدا لا يحول - بنامون ورادوييس في «رادوييس» ، أسفينيس وأمترديس في «كفاح طيبة» ، محجوب عبد الدائم في «القاهرة الجديدة» ، رشدي ونوال في «خان الخليلي» ، كامل رؤبة ورباب جبر في «السراب» ، كمال وعائدة في «قصر الشوق» ، ثم عيسى وسلوى في «السمان والخريف» ، بل إن خطبة عباس الحلو، وحميده في زقاق المدق قد لا تخلو من أصداء لهذا الموقف النبطي بعينه .

هل هي إحدى خصائص الطبقة الوسطى الصغيرة تطلعها إلى التعلق بأذيال الطبقة التي تعلوها في مدارج السلم الاجتماعي ، هل هو شوق من أشواق النفس الإنسانية الخالدة - تطلعها إلى الارتقاء علوا في مدارج السلم الذي يصل بين الأرض والسماء ، سلم يعقوب في التوراة ؟ أيا كان الأمر فالغالب الأعم أن يسقط المتطلع إلى أعلى ، أن تتدهور درجات السلم تحت قدميه .

وعلى الرغم من أن الروايات الفرعونية الثلاث تدور في مصر القديمة ، وعلى الرغم من احتفال الكاتب بأن يسوق التفاصيل ، كمادته ، فلسنت أجد فيها روايات تاريخية بالمعنى الحقيقي . هي روايات أفكار وأقضية وتحليلات ، وإن اتخذت أطيافها من التاريخ القديم . فهي لم تقلب رائحة التاريخ المميزة ولا تبعت نكهته ومذاقه . لم تهتز الحياة بكثافتها في الأسماء التاريخية ، ولم يتح لنا أن نفوس في أعماق بصائرهم وعقائدهم ورؤيتهم للحياة . والأرجح أن هناك حيودا عن التزام الدقة كل الدقة في تصوير العادات والأدوات وأنماط السلوك

حتى أسمى مراتبها - وهذه قصة أخرى لن يفصا نجيب محفوظ يرددها في كل أعماله على وجه التقريب ، بكل تنوعاتها المقدمة النسيج - ولكنها فوق ذلك كله قصة القدر المصروب النافذة كلمته ، أو بالأحرى قصة الحوار الذي يدور دائما بين الإنسان إذ يتحدى الجبرية المفروضة عليه وهذه القوة العليا المطلقة الكلية التي تحدد في النهاية مسار حياته مهما تلمص من قبضتها . حوار ينتهي دائما بإخفاق الإنسان واندحار بطولته ، ينتهي دائما بسيادة شيء ما أعلى من منطق الإنسان وأقوى من كل جهود:

«... لنأخذ كلمة الحكمة المصرية التي لغتها الأرواح للسلف . . . بأن الحلو لا ينجي من القدر . . . لو كان القدر كما يقولون لسخف معنى الخلق ، واندثرت حكمة الحياة ، وهانت كرامة الإنسان ، وسوى الاجتهاد الحياء ، والعمل الكسل ، واليقظة النوم ، والقوة الضعف ، والثورة الخنوع ، كلا . . . إن القدر امتداد فاسد لا يخلق بالأقوياء التسليم به »

وعلى الرغم من هذا الاحتجاج القوي الرائع فمن العجيب أن تنتهي الرواية بنفاذ كلمة القدر . فهل يرى الكاتب أن معنى الخلق لسخيف ، وإن حكمة الحياة لمندثرة ، وأن كرامة الإنسان هي حقاً من الهوان بيمان ؟

غريب أن مضى حكم القدر انبأ بثنائي ، في أولى روايات نجيب محفوظ ، عن طريق صروب في الكفاح الشريف والخلق الفاضل والشجاعة الخارقة ، وحصافة العقل وفطنة القلب معا . جاءت التوراة ساحر بكلمة القدر أن سيرتقى عرش مصر «دفع رع» وهو بعد طفل رضيع ، ومن ثم فلي يخلع خوفه على عرشه ابنه من صلبه ، وإذن فلينهض خوفه ليقضي على الطفل الرضيع . ولكن «دفع رع» بغلت من هذا المصير الرهيب - ولكن ينتحر أبوه كاهن رع الكبير ، ويفتدي طفل آخر فيموت عوضا عنه ، وتهلك أمه في طريق الهرب - هذه الكوارث التي تحل دائما بالأبرياء في مجرى فاجعة مطلقة في مسارها لا تتمهل ، هي نفثة أخرى من النفثات الثقيلة التي لن تفتأ تتردد بأصدائها الموجعة طالما صحننا هذا الكاتب القاسي في عالمه الرهيب . ولكن قسوة الكاتب هي قسوة الأمانة المطلقة ، والصدق الكلي بإزاء رؤية لا تهاب المواجهة ولا تلوذ بقناع .

وتمضي الرواية حتى يمتو خوفه في النهاية لكلمة القدر ، ويموت ، على عظمتها وحكمته واحاطته بأسباب السعادة كلها ، مقهورا . وفي هذه الرواية نلتقي

وتصوير العقائد - بل فى أسماء المدن والبلدان حيث يستخدم الكاتب فى الغالب الأعم الأسماء اليونانية لبلدان فى عصر لم تكن اليونان فيه قد عرفت عنها شيئاً على الإطلاق - هيراكليونبوليس مثلاً بدلاً من هات نن نسوب «هناشيا» وأمبوس بدلاً من نوبيت - ولكن الأسماء المصرية القديمة ترد أحياناً بدلاً من الأسماء اليونانية فى الوقت نفسه نخب بدلاً من الميثايبوليس «الكاب» .. وهكذا . تلك مسائل متروكة للمباحثين التاريخيين وأصحابهم، ولكن ذلك كله يهون ، بالطبع ، فأننى زعيم بأن هذه الروايات ليست بالروايات التاريخية ، وهى ليست على اليقين روايات رومانيتية ، مهما أحب الكاتب أن يسميها بذلك ، بل هى فى ظنى الارهاصات الأولى للأبنية العقلية الشامخة التى سوف يبنيتها نجيب محفوظ ، والتجارب الأولى التى يتيح فيها لمقومات فكره الأساسية أن تتشكل خلقاً سوياً .

لكننا لم نفرغ بعد - وما ظننا أننا سنفرغ وشيكاً ، من مسألة القدر والمصادفة فى عالم نجيب محفوظ ، اننا نلتقى بها فى «رادويس» ثانية الروايات الفرعونية ، وسوف نلتقى بها فى كل رواياته على وجه التقريب :

« مصادفة ! ان هذه الكلمة - مفهومة الحق ، بل هى بها التفتيح والمعنى ، ومع هذا فهى المرجح الوحيد لطلب السعادات وأجل الكوارث ، قلم يبق للآلية الا القليل السادر من حادثات النطق . كلا .. ان كل حادثات فى هذا العالم لا شك موكفة بإرادة رب من الآرباب ، ولا يجوز أن يخلق الإنسان الحوادث - جلت أو فطمت - عينا أو لهوا .. وما المصادفة ؟ .. انها قضاء مقنع ! .. انها كالعامل المتغابى .

« رادويس » هى قصة هذه « المصادفة » أو هذا القضاء المقنع الذى ربط مصير فرعون مصر منزع الثانى بالفانية رادويس ، وفقدانه العرش فى سبيل هواه الجوع ، وهزيمته ، وما جراه هذا الهوى ، فى صراعه مع كهنة آمون . وتنتهى القصة بنهاية أخذنا منذ الآن نتعرف على ملامحها وننتظر ضربتها ، تنتهى بمقتل الملك ، وانتحار رادويس ، وقضاء طاهو القائد العظيم على نفسه بالخيانة ثم بالقضية ثم بالانتحار .

فى « كفاح طيبة » ثالثة الروايات الفرعونية ، وأصلها عوداً وأحفاها بمشاهد الكفاح والحرب والتدبير المحكم لتحرير مصر ، والإرادة النافذة الى هذا الغرض ، تلعب المصادفة أيضاً دورها فى التقاء اسفينيس - وهو أحسن مستخفا تحت اسم تاجر

متنكراً بزيه - ، وأمنريديس بنت ملك الرعاة الأعداء - وهى الأميرة التى علقها قلبه حتى النهاية - وقصة الحب والهوى المنكوب فى هذه الرواية ، وهى القصة العاطفية الوحيدة فيها ، يدور محورها حول مصادفة - أنها قضاء مقنع ! - ثم تأتى الى خاتمة حزينة بالغة الأسى ..

أما فى « القاهرة الجديدة » فالقدر يلعب بيد جيسور ، والمصادفة ضربة بارعة قاصمة - محجوب عبد الدايم ، البطل العلمى المسافر فى تجرده من كل أصول الخلق القويم فى سبيل المصلحة والمصلحة الأنانية وحدها ، البطل القذ الذى رسمه نجيب محفوظ بدقة الباثولوجية التى سنالها فيما بعد ، البطل المتحلل الذى رفع شعاراً واحداً يظل حياته حتى الخاتمة الفاجعة المحتومة : شعار « طظ » - كل شئ ، « طظ » - الا أنا ومتعتى وسعادتى ومجسدى وثروتى ، محجوب عبد الدايم قد جاء ليعمد قرانه على عشيقه قاسم بك فهمى ، وهو لا يعرفها ، يتزوجها حتى يفتى بزواجه الشائن على العلاقة الأنيقة التى تربط بينها والرجل الخطير ، ويتقاضى الثمن - وظيفة فى الدرجة السادسة لها مستقبل باهر مضمون - فإذا هو يلتقى وجهاً بوجه بأحسان شحاته - حبيبة صديقه القديم ، الضحية الأخرى فى مجرى الكارثة والمطرف الآخر من طرفى القضية .

« - أما نستطيع ؟
فقط اليه .. يعطينى ذاعتين وتمتم قالاً :
- انى أعجب لهذه المصادفة !
- كيف ترى هذه المصادفة ؟
- مصادفة سعيدة بلا جدال !

وجعل الاخشيدي يتكلم من المصادفة متفلساً .. وظن هم شحاته انه احاط بالموضوع حين قال : ان المصادفة من صنع الله وبأمره سبحانه . .

وينعقد الزواج ويقول محجوب لشريكه :

« - تألفت حياتنا بجمعة ، وما كنت أحسب قبل اليوم ان المصادفة تلعب هذا الدور الخطير فى حياة الإنسان ، فما أحقنا ان نسكر من منطقنا ومن سنن الوجود جميعاً »

وعلى هذه الوتيرة تقع أغلب الحوادث شأناً فى عالم نجيب محفوظ « أغلب السعادات وأجل الكوارث ، ما من رواية تخلو من مصادفة غير مفهومة وغير مفسرة تأتى فتتال الأبطال فى الصميم - تقتلهم أحياناً - أو تحيد بحياتهم فى طريق جديد يخطط لمصائرهم على غير انتظار . وقد تستخفى المصادفة بقناع واه شفيف من التدبير ، وتبدو كأنها حدث له منطقه المقبول ، وعلاقات الجيرة أو القرابة أو اللقيا فى طريق مشترك هى النكأة المعتادة التى

القول ، فتقلب الأمور عن مسارها المؤلف ، وعندئذ لن يغنى الحذر عن القدر مهما حاول الإنسان جهده في جلاء الأقدار ..

أما الوجه الثاني فهو هذا التصميم الدقيق البارع الصبور الذكي الذي يتقصى الأسباب حتى جذورها الأولى ، ويتتبع سمات الشخصية في ملامحها الجسمية والنفسية معا حتى الأصلاّب الأصلية ، ثم يسوق المقومات البيئية للشخصية ، وظروفها الاجتماعية ، وملابساتها الوضعية ، وتكويناتها الحيوية ، يسوقها في موكب متراص الجزئيات ، لكل منها مكانه المدد سلفا بحرص وتدبر ، يدفع اليه بلا هوادة ، لا يحول عنه قيد شعرة ، ويتخذ موقعه في النهاية حتى تكاد الأذن أن تسمع له اصطكاكا خفيفا ولكن محتوما ، كما تتخذ كل قطعة موضعها المرسوم من آلة ضخمة هائلة ، وتتلامح التروس تلاحما ناعما ولكن لا حول عنه ، ويدور كل شيء - بعد أن تنسزل الحفرة الأولى الغريبة التي لا تفسير لها ، العلة المحركة ، الكلمة التي تقال في البدء على وجه الغمر - فإذا النظام الصارم الدقيق هو السيد الذي لا منازع لسيادته ، وإذا لكل شيء مهما صغر تفسير ، ولكل شيء مهما كانت قضايته سبب ، وإذا كل شيء يندرج في سياق معادلة المعادلات الرياضية تأخذ رموزها برقاب بعضها البعض في منطق لا يتسرب اليه أدنى اختلال ، وإذا بالكتاب الخلاق يقهر كل عقبة بارادته النافذة ومعرفته المحيطة بكل شيء ، وهو يمسك في يديه ، مسكة ثابتة ، لا تهتز قط بكل خيوط الشخصيات والأحداث ، حتى لتحسب انعدام الحرية انعداما في جميع أركان هذه الآلة الضخمة الدوارة هو قانونها الوحيد المنهج الذي لا نقض له .

وليس هناك أوضح من الثلاثية الكبيرة دلالة على هذه الجبرية التي لا تعرف تهاونا في تسيير الأشخاص والأحداث ، ومقابلتها بعضها بازاء البعض ، وتحدروا أصلاها وتسلسلها بعضها من البعض ، وتساقوا بعضها مع البعض ، واستخلاص نتائجها من مقدماتها استخلاصا حثيما لا معدى عنه ولعل « السراب » من أبعد التجارب امعانا في قسوة هذه التجربة العملية الرهيبة ، في تتبع مسار البطل من قبل أن يولد حتى ينتهي بخاتمته الحيوية ، في كل منفرجاته الحيوية والبيئية والنفسية ، ومهما غلا الكاتب في الإيهام بتصوير

تعمدها المصادفة أحيانا في هذا العالم الذي يجري فيه كل شيء محسوبا أدق حساب ، ثم تسقط فيه فجأة صواعق من الأحداث تأتي من خارجه دون تفسير - انه القضاء المقنع - ولكن هذه التكاثر الوهمية لا تكاد تستقيم على عودها : هناك دائما نافذة مفتوحة بالمصادفة تفضي الى أبواب لا يمكن اغلاقها ، هناك زيارة في سبيل غرض هو أبعد الأغراض عن الحب والزواج ، تنتهي بالمصاهرة وتشابك أوتق الوشائج ، هذه النافذة المفتوحة نجدها في « خان الخليلي » ، في « زقاق المدق » ، في « السراب » - هذه الزيارات نجدها في « بداية ونهاية » وفي « قصر الشوق » . أما اللقاء نور ، البنى القديسة ، وسعيد مهران اللص والضحية والرمز ، وقد كاد ينساعا فمثال فريد على مجرد صدفة تبدأ مسارا من أخطر المسارات . ولعل « اللص والكلاب » أروع أعمال نجيب محفوظ دلالة على القدرية ، في عالمه .. فاللص يشتبك مصيره بمصير الغانية ، نتيجة لهذا اللقاء الذي جاء مصادفة ، ولكن الأمر الأخطر هو المناخ السائد في انقصة كلها ، فالرصااص الطائش دائما يصيب الأبرياء - هذه نغمة رئيسية في هذا العالم كله - والنسيج في نهاية القصة سدهاء ولحمته طائفة متلاحقة من المصادفات التي لا تفسير لها : ضياع نور ضياعا كاملا غريبا غير مفهوم ، ثم اختلاط أغرب من مصادفات النسيان والجوع الذي لا يجد شعبا والشموق المستيقظ فجأة كاويا لا يجد الجسواب . أما في « السحمان والخريف » فهي المصادفة التي انتهت بأن وجدت ربرى نفسها في كنف عيسى وفي سريره ، وهي المصادفة التي انتهت بأن وجد عيسى لنفسه ابنة ما كان اقربها الى نفسه وما كان أبعدا عن حياته في وقت معا ، مصادفة آتت بالبنات - بالأمل المرجو المجهول - الى هذا العالم ، ومصادفة جذبت عينيه الى أمها في ليلة من ليالى الضجر ، بعد أن مر على بابها أياها كثيرة متتابعة دون أن يرى .

وهل يمكن أن ننسى مقتل فهمي في « بين القصرين » أثناء مسيره في مظاهرة سلمية بعد أن أوْشك الجهاد أن ينتهى

« وما تدرى إلا والراسس ينهال علينا من وراء السور بلا سبب .. بلا سبب »

للقدرية في هذا العالم الغريب وجهان . وجه قد تاملنا بعض معالاه ، هو وجه هذه المصادفة التي تحل فجأة دون سبب ، تنزل من الخارج ان صح

الأحداث والملابس وتشريحها ، فإنا نحس طول الوقت بأنفس رتيبة لمطاردة غرض ثابت ، مطاردة لا تحيد ولا تتحول مهما تفرغت المسارب وقويت الإغراءات ودقت المنطقات .

و « السراب » بعد ذلك لوحة شاملة للنفس التي تتخذ منها موضوعها ، محيطها بها أشمل الإحاطة للموقف الأوديبى فى ظروفه جميعا - فهي ترتفع بذلك ، من فرط كمالها وحتميتها ، الى مرتبة الاسطورة ، وهي لا يمكن ، فى ظنى ، أن تكون مجرد حكاية واقعية .

« ان اسرنا مصابة بداء قتل الوالدين ، ولقد حاول والدنا ان يقتل جدنا فاخفق ، وامدت الكرة على امناسا ونجحت . »

هذه اصداء الاسطورة الخالدة ، قصة اوديب ولايوس وجوكاست ، تحاصرها ، مهما بلغ من فن الكاتب فى تنويع ملابس الموضوع والايهام بواقعيته . هي اسطورة تتجاوز النطاق الفرويدى ، وتعدى بلا شك مجرد السرد الباثولوجى لحالة فردية شاذة . وانما تنقصى الایماء والبذرة الخام فى نفس الانسان - كل انسان - حتى تصل بها الى آخر ابعادها ، الى ملء ازمدهاها الشرس ، حتى تبلغ بها الى مواجهة الانسان والقدر ، والى التطهير الكامل بتجرع الكارثة الكاملة حتى الحثالة . وعندئذ يفتح الطريق بكل امكانياته ، وينتهى الكاتب ينسا الى عتبة الطريق ثم يقف . . . ولن نعرف قسط الام يفضى الطريق .

ليس من شأنى ان اتلمس البطاقات اضعها على واجهة البنيان الفنى السامق الذى يقيمه نجيب محفوظ : اهي الواقعية ام الطبيعية ، اهي الميكانيكية ام الحتمية العلمية ، حسبي ان اشير الى ما أحسسته من هذا الاحكام القاسى الذى يحيط كل شئ بأذرع حديدية وثيقة التشابك ، دقيقة التساوق ، بالغة من براعة التصميم والتنفيذ ، ومن الداب على التقصى ، والتحوط ، والنتيج ، ميلغا يلقي فى النفس رهبة وتغلا ، بل يتخج الوجدان والعقل جميعا تخمة الاشباع حتى الكظة ، والامتلاء النهائى الذى ليس بعده امتلاء .

ولكن لا مناص من الخوض فى قضية «الواقعية» فهي القضية التي تقتحم علينا ، بالرغم منا ، عالم نجيب محفوظ .

اما المؤلف فيقول :

« هذه الاسماء لا توهمني اطلاقا ، واني انسان يعرفني بمدى من اكون يقيدي وبغدد الادب معا . وانا شخصيا لا اناضل

بين الاعمال بيما لمدارسها ، انما العمل الفنى ينقسم فى واهى الى جيد ورسى ، وساجد التوهمين فى كل مدرسة من هذه المدارس وفى مدى علمى واجتهادى - والله اعلم - اشر الى اقرب الى الواقع من اى شئ آخر . . . »

« لا يمكن ان نعلم الواقع من النظرة البه ، تكيف عرف الواقع الا من طريق نظرى اليه . وكلنا كانت وسائلنا فى معرف هذا الواقع قليلة كانت معرفتنا بالواقع قليلة كذلك . لكن ما عرفته من طريق هذا النظر هو الحقيقة الوحيدة بالنسبة لى »

اما عندى فان « الواقعية » فى عالم نجيب محفوظ واقعية متفردة خاصة ، وما من سبيل حقا الى فصل نظرة الفنان الى الواقع عن أسلوبه فى التعبير عن هذه النظرة ولست اعنى ، بالطبع ، مجرد أسلوب الجملة والكلمة ، وان كان لذلك وزنه .

قال نجيب محفوظ مرة :
« ان اعنى بما وراء الواقع . »

وكان يقصد نظراته الى ما وراء الواقع ، بعد ان فرغ من كتابة الثلاثية ، واستنفد فى احساسه واحساسنا مصادره الواقعية التقليدية . ولكنى ازعم انه كان دائما ينظر الى ما وراء الواقع . . .

ولندع « اولاد حارتنا » و « اللص والكلاب » و « السمان والخريف » ، وسنسلم انه منذ اول كلمة فى « عبت الأقدار » حتى آخر كلمة فى « السكرية » يتحدث « اطانا من الواقعية » كما يسميها ، ونحن نحسها على اكفافنا اطانا من التفاصيل الدقيقة لا يكاد يغفل عن حشدها الحاشد شئ ، اطانا من الجزئيات والدقائق ، من النعمة الصبور صيرا معجزا ، والوصف الذى يدور ببطة ، بعين شديدة الحرس ، تلنقط كل شئ لتضعه فى مكانه المحدد المقسوم . . .

لكن هذه « النظرة الى الواقع » اذ تستخدم كل الوسائل التى يسع جهد الكاتب وطاقته ان تستخدمها ، وهو جهد خارق الداب ، وهي طاقة لا تكاد تنفذ ، هذه النظرة مع ذلك لا توحى بشئ من « واقع » الحياة المتقلب المتشابك المعقد المتخبط الاعشى الفاسض الذى نعرفه - فى حياتنا وفى رؤيتنا للحياة معا - بل تقيم لنفسها نظاما خاصا له كل مظاهر الواقع ، ولكن له منطقته الداخلى المنفرد القد الذى يفرسه الكاتب وحده - الكاتب هنا لا ينقل ولا يصور مهما بلغ من ايهاهه بذلك ، بل يخلق خلقا سويا جديدا - وهذه المناطق الهائلة التى يبعثها امام اعيننا بكل حشود تفاصيلها ، تحكمها قوانين يختارها الكاتب ، بل يستنتها استنتاجا

أن هناك دائما « ما وراء الواقع » سواء في فلسف
نجيب محفوظ أو في كل فن عظيم .. أما الفلسفة
النقدية الواقعية فتقوم على سلسلة من الأخطاء
المنطقية .

وأما الأشخاص الذين يعمرن عالم نجيب محفوظ
– بعد ذلك – فهم عندي ، على الرغم من الأردية
الواقعية « الثقيلة » التي يضعها الكاتب على اكتافهم
بكل تفاصيلها ونمناها ، ليسوا بأى معنى من
المعاني أشخاصا عاديين ، إن كان ثم ما يصح أن
نطلق عليهم أشخاصا عاديين .

وأما أشخاص هذا العالم أنماط .. هم نماذج
رئيسية كبرى ، أو هم يؤرات تتركز فيها ، إلى
درجة التوهج والأشعاع الحاد ، تكوينات نفسية
 واجتماعية دقيقة مستلهمة ، بحس صادق نفاذ ،
من صميم حياتنا المصرية أولا ثم من جوهر تشكيلاتنا
النفسية الانسانية التي تشارك الانسان فيها طالما
كان هو الانسان .. في ذلك ، كما أظن ، سر من
أسرار جاذبيتها الآسرة وإقناعها الكامل وحيويتها
الباهرة ، هي ليست قوالب جامدة ، ليست أشكالا
مصبوبة بلا روح ، وليست تركيبات مصطنعة ..
وأما هي في اعتقادي – شأنها في كل الأعمال الفنية
الصادقة – مستقطرات صافية مركزة من جوهر
الانسان الموضوع في بيئته الحيوية والنفسية
 والاجتماعية والكونية معا . ولعل في ذلك التفسير
الآخر لتردها في الرواية اثر الرواية وظهورها
المرء بعد المرة في عالم هذا الكاتب ، تختلف أسماؤها
وتتغير ظروفها وتباين الأحداث المحيطة بها ولكنها
في صميمها أنماط رئيسية ثابتة من الأنماط
الانسانية الكبرى ، ينفخ فيها كل مرة بروح جديد ،
وتندفق فيها كل مرة حياة جديدة .

أولى هذه الشخصيات شخصية الأب الطيب
الحكيم ، السيد القادر النافذ الإرادة ، أصل العائلة
وربها ، الرجل القوى الممتاز بخصائص الرجولة ،
يجمع في وقت معا بين صرامة الضمير العليسا ،
وضراوة الشهوات التي تقضب بها تيارات النفس
الخفية ، يضم بين « الأنا الأعلى » و « الهو » في
اصطلاح فرويديين ، ولا شك أن فيه ملامح الرب
كما عرفته كل أقوام البدائيين ، هذه شخصية
تتجاوز كل مدارات « الواقع » وتنفذ بنا على الفور
إلى أرض الميثولوجيات والأساطير ، وهي الشخصية
التي لا نخطئها في أعمال نجيب محفوظ : السيد

ويشترعها أصلا ، هل هي قطاعات يجتثها في مقدرة
أبرع الجراحين وأرهفهم مضغاً ؟ إذن فقد أنبتت
الصلة بينها و « واقع » الحياة الجياشة ببيديات
لا نهاية لها ، بخوانيم لا تعرف سر أصلها ،
باندفاعات لا تفقه فيم عنفها ، باختلاط الخيوط
المتقطعة وإبهام الامتدادات التي لا يمكن أن تعرف
الأم غايتها .. ليس الاختيار العددي لشريحة من
الواقع انفصاما عن الواقع ، ولو كان ذلك في نطاق
العمل الفني ؟ والعمل الفني ، بقوانينه الداخلية ،
إلا يكون أقرب إلى الواقعية عندما يوحى بكل أبعاد
الواقع ؟

وليست المسألة هنا خلافا على ما يسمى بالتصوير
الفوتوغرافي للحياة ، فهذا باب مفتوح بل مخاوع
المفصلات مفكك الألواح لا حاجة بأحد للهجوم عسل
فتحه .. والمسلم به بدهاء أنه لا يمكن أصلا أن
يكون هناك تصوير فوتوغرافي للحياة .

ولا يقتنعني أن المدرسة الواقعية – في أحد
تفسيراتها – إنما مدارها تصوير الأشخاص
العاديين والمواقف العادية في الحياة .. فهل في
الحياة أشخاص « عاديون » ومواقف « عادية » إذا
دخلنا نطاق الفن ؟ ليس في كل انسان « عادي »
بذرة غريبة غامضة من الحقيقة ، غاية الفن على
الأخص استجلاؤها والاستبصار بها في كل
موقف « عادي » بذرة كامنة من المفاجأة أو من نشوة
السعادة ومهمة الفنان أن يراها بعين بريشة كعين
الأطفال ؟

وإذا سلمنا افتراضا بأن اختيار شريحة من
الواقع ، ثم التزام قواعد الجبرية والعلية في داخل
هذه الشريحة هو لب « الطبيعة » فإن هناك خطأ
منطقيًا أساسيا في مقدمة القضية .. إن الاختيار
هناك ، والاختيار خلق جديد مهما جهد نقاد الواقعية
في التفادي من هذه المسئلة الأولى .. فإذا كان هذا
الخلق الجديد – أو هذه الخليقة الجديدة – محكومة
بقوانين العلية والجبرية ، ولكن تقع فيها المصادفة
من الخارج ، كالكضاء المنع ، وإذا كانت المصادفة
أيضا من محض اختيار الكاتب ، وإذا كانت القدرية
هي الإيمان الذي يؤسس عليه الكاتب عاله ، فأخلق
بنا أن نجد « الواقعية » بعيدة كل البعد عن أن
تفي بتحديد قسمات هذا الفن ، أو التعريف
بعالمه ..

لا يمكن أن تختلها العين عند ياسين وحسين ورشدي ومحجوب .

بهذه الصور الأولية يرتفع فن نجيب محفوظ فوق المحلية وفوق الواقعية ، بعد أن يسيطر على أدوات المحلية والواقعية ، ويفيد من هذه الأدوات ، الى أقصى حد ، في الاقتناع وتوشية الصورة وتجسيد قسماتها وبث الروح حتى آخر أطرافها .

والمواقف أيضا - كما أشرنا الى ذلك - تتردد عند نجيب محفوظ ، كان الله محكوم بأنماط محددة من الملابسات ما تفتأ تتكرر في مواقف الحب ، والموت ، والتطلع الى السيادة على المصير ثم الهزيمة أمام قوة أكبر من أية ارادة ، هزيمة أشرف من أى انتصار لأنها حتى لحظة الاندحار هزيمة أصلب عودا وأمضى عزيمة من أى ظفر رخيص . ومواقف اللقاء في هذا العالم ، والتعرف الى الجنس والغوص في أغواره والاتصال بكانثاته التي تعيش في طبقات الأرض وطبقات النفس السفلى - كلها تتخذ قوالب يدعو بعضها البعض بأوجه الشبه والتساوق من رواية الى رواية ، ومن جانب الى جانب في هذا العالم الفسيح الغريب . .

والحق أن دعوى الحياء الموضوعية عند نجيب محفوظ دعوى تنفرد الى الانعاز . ولعل المظهر الواقعي الذي يتكلفه الكاتب ويعنى نفسه به كثيرا - بما فيه من تفصيل للجزيئات ومواجهة لكل جوانب الصورة وتقليب صبور لكل دقائقها - يخفى وراءه ميلا راجحا الى التشاؤم ونظرة حزينة الى العالم . ويكفي في هذا الصدد أن نشير الى النكبات المتلاحقة التي تقص بها رواياته والى ضروب الاخفاق والخيبة التي ترصد أبطاله . . والحياة عنده دائما مريرة مرارة الخمر ، وأوخم عاقبة ، وخداعة قلب تحت حلوتها الناعمة طعم العلقم الذي يبقى عالقا بالغم . والكوارث تنزل بالابرء والأخبار دائما مصابون ، وهناك الشوكة الصلبة الدقيقة المغروزة في لحم كل فاكهة غضة ، وبذرة الخيبة في قلب الانتصار ، وقيم الخلق موضوعة دائما في الميزان وقياسها الى السعادة والمتعة والاستقرار قياس مهتز يميل بالشك والتردد والحيرة ، فالفساد مشاب والخير منكور الحظ من الثواب . ولعل في صدق الكاتب صدقا مطلقا بإزاء مشكلة الخير والفساد هذه ، هو القيمة الخلقية الوحيدة الباهرة في عالمه

أحمد عبد الجواد في الثلاثية ، والجيلوى في أولاد حارتنا ، وجهان اثنان لكيان واحد ، على مستويين مختلفين . والتصورات المتكاملة لذات الشخصية نجدها كما نجد ملامحها موزعة متفرقة على شخصيات الجد والأب معا في « السراب » رضوان الحسيني وسليم علوان معا في « زقاق المدق » ، الشيخ الجنيدى ورفوف علوان معا في « اللص والكلاب » ، وكل الآباء والأجداد في كل روايات نجيب محفوظ ، أكبر كثيرا أو قليلا من مقاييس الواقع ، وأقرب قربا وثيقا أو قريبا هينا من الآباء في الاساطير . . لست أدري لماذا لا يستطيع مقاومة الفكرة الملحة التي ترجعني الى يونج ، الى « صورة الأولية » كما يسميها أو « أنماطه الرئيسية » كما يعدها : « الشيخ الحكيم » و « الأرض الأم » ، وعلى المقابل الواضح الذي يتكرر دائما ، وأحيانا يظهره « الأم الأولى » عند نجيب محفوظ بأوصافها ونظراتها وملابسها ونبرة صوتها ، هي دائما الأم الأسطورية ، أصل الخصب والبقاء والثبات أمام المحنة ، ينبوع المحبة الريانة والملاذ من قسوة العالم ، هي هي بعينها على اختلاف في وضاعة الصورة وتوحيدها ودورها في « السراب » و « بداية ونهاية » و « خان الخليل » وحتى في « السمان والخريف » ثم هي العمود الآخر الذي تقوم على عاقفه الثلاثية الكبيرة ، تبدأ بها وتنتهي بها ، أنفاسها وحدها هي التي تبرز تحت شتات هذا العالم الضخم ، وقديسيها هي التي تظل كل أركانه بجناحيها .

وهناك الغاية في عالم نجيب محفوظ - صورة أولية أخرى بارزة القسما : الجسد الفوار بالرغبة المثير أبدا للشهوة ، الناضج بوعود المتعة في ابتذال أرض صريح كامل الاقتناع .

وهناك الغريب الأبدى ، اللامتتهى ، المنكر الحالم ، الضائع أبدا بلا قرار . . أكمل تصوير له هو كمال الثلاثية ، ولكن ملامحه تتبدى عند أحمد عاكف في « خان الخليل » ، عند حسين في بداية ونهاية - وثلاثتهم ينزعون الى التصوف ويتطعمون دائما الى الله ، وبذوره الأولى عند على طه ومأمون رضوان معا في القاهرة الجديدة ، وعند كامل روبة الباحث أبدا عن السراب .

والنمط الرابع هو الرجل المقدم المغامر الشهواني المتلصق بثراب الأرض أوجه التقارب بل القرابة

ولعل صراحته وأمانته في مواجهتها هي التي تعصمنا من مفية الإنكار التام والعدمية والكفر بكل قيمة خلقية - على نحو غير مباشر فهو عميق الأثر *

ولعل هذه الصراحة المطلقة والصدق الكلي في مواجهة العالم بكل ما فيه من خير وشر وجمال وقبح هي التي أوهمت بحياة خالق هذا العالم الفني وبموضوعيته ، وليس الأمر في ظني حياذا وموضوعية بقدر ما هو أمانة قاسية جسور لا تتراجع أمام الشائنة والتمكر والمظلم المخوف كما أنها لا ترد في التسامى إلى مراقي الجميل والخير والمشرق المثير ..

إن نجيب محفوظ من أقدر الكتاب على ابتعاث الجوانب الممتعة الخفية من مسارب الحس والشهوات ، ومتمتعته ، ككاتب وخلاق ، في تجسيد الجنس بكل تقلباته وهوسه وجموحه متعة لا يخطئها الحس ، وهو أيضا ، ككل أبناء جنسه من الروائيين ، يجد متعة صراحا في ابتعاث مشاهد القتال والنزال ، وتتبع تطورات المعارك ومواقع العنف الجسدي المباشر .. ولعل ذلك أيضا من حيل التشويق الفني عند هذا الكاتب الفني الذي لا تفرغ جعبته من حيل الفن الماكرة ، ولكن الحيلة هنا ليست مجرد خفة يد ولا براعة التكنيك الصناع فقط ، هي أيضا تنتظم في سلك رؤية فنية صادقة مقنعة شاملة ، تتخذ منه موقعها المحتوم *

ويؤيد ما نذهب إليه من أن فن نجيب محفوظ ليس أساسا بالفن الواقعي ذلك الأسلوب الذي ينتهجه الكاتب في مرحلة « الواقعية » حتى « أولاد حارتنا » - هو يقدم بين يدي عمله وصفا تفصيليا يكاد يكون التسجيل بعينه للصورة الخارجية لكل مشهد ولكل شخصية ، لا يكاد يغفل شيئا فيها ، ويضع تخطيطا هندسيا للمكان والموقع بكل جزئياته ، فنحن أمام شريحة لا يكاد ينقصها إلا أن تدخل المعمل أو يسجلها محضر الشرطة ، ثم ينفض يديه تماما من ذلك ، وتتبع الشخصية في مدار أحداثها دون إشارة إلى ما سبق إليه من تفصيل في الوصف ودقة في التصوير . وبذلك تنقطع الصلة بين هذه الشرائح بعضها البعض .. أنه لم يعد إلى أسلوب المزج العضوي الحي بين الداخل والخارج إلا في آخر مرحلة من أعماله ، حيث تتم الوحدة الحقيقية الموحية بين الذات والموضوع ، بين الإنسان وما يحيط به ، فتتخبط السدود بينهما في

انضمار متوهج عميق الإيحاء .. أما في أعماله « الواقعية » حتى الثلاثية ، فانه ما يكاد يفرغ من رسم شخصياته أو يبيناته رسما يضع له الخط بعد الخط في دقة هندسية - بل آلية - بالغة ، حتى يسقط كل ما تكلف من صبر ومن تمحيص ، وإذا نحن أمام شخصية مجردة من كل الحواشي الواقعية ، وإذا نحن نتابع حوارها النفسي أو مع الآخرين أو تطور مجرى الفكر عندها ، فلا يكاد يعلق بالذهن شيء من هذا الوصف التسلجيلي الذي أرقه به الكاتب نفسه وأرهقنا به معه ، وإنما نتعرف إلى دخيلة الشخصية من المقومات الرئيسية لها لا من عوارضها الخارجية ، وإذا بالواقعية تهزم نفسها وبفوتها غرضها ، وإذا هناك انقسام حقيقي في الأسلوب بين أجزاء العمل الفني ، لكنه انقسام يخدم الوحدة الكلية الكامنة ويدعمها في نهاية الأمر ، لأنه يؤكد الانماط الرئيسية الباقية أو يبرز هيكل الصورة الأولية النابتة ولا يخلطها بالعرضي العابث المتحول ،

على أن ثم ظاهرة أخرى تمتاز بها أعمال نجيب محفوظ حتى وصل إلى مرحلته الأخيرة ، ظاهرة الشمول الذي يمد أسبابه على كل شيء واتساع رقعة العمل الفني اتساعا هائل المساحة عريض الجوانب ، وكثرة الشخصوخ والمواقف سواء كانت جليلة أو تافهة وتسلسلها في احتفاء شديد بالتفاصيل الصغيرة والتطورات الكبيرة سواء بسواء ، ومعالجتها كلها بنغمة واحدة سواء ، تبرة هادئة بعينها تتناول عملية ركوب ترام أو عملية اجهاض ، وتسرد شرب فنجان القهوة وحسد ساب مصروف البيت أو تبعث مأساة حب مدمر أو انهيار مدو لصروح حياة كاملة ، هذه النظرة الشاملة للكون بصغائره وجلالات أحداثه ، هذا التسطيح في العلاج ، مقرونا بالاتساع العريض في الرقعة الكلية للوحة ، يكاد - وحده - يوحى بموقف الكون نفسه من الإنسان ، مواجهته لها مواجهة محايدة صامتة لا تبالي ، ويكاد يشف عن طريق أسلوب البناء وحده عن موقف الكاتب نفسه من الكون ، ويقتنسه بأن العالم في الجوهر لا يبالى بالإنسان شيئا ، تستوى عنده صغائر حياته وكبارها . ومن ثم يتسلسل إلى عالم نجيب محفوظ هذا المناخ البارد العمام الذي يخامر كل ركن فيه ، وما قد نراه أوانحسه خطيرا أو عميق الأثر يفقد وزنه بوقوفه على قدم المساواة مع الوافه واندراج الكا ، في نسق واحد متعادل التبرة ،

أو تكتسب هذه التوافه تقلا في الوزن اذ تضارع الكوثرات الكاوية والنكتات القاصمة والسعادات المحلفة والنشوات الثملة سواء بسواء في كفتي ميزان هذا العالم اللتين لا ترجح احدهما الأخرى في علاج خالقه لما يدور فيه .

ويرتبط ذلك بالأسلوب اللفظي الذي يتبنساه نجيب محفوظ في تلك المرحلة :

« عندما بدأت الكتابة كنت أعلم أنني أكتب بأسلوب افرا نعيم بقلم فرجينيا وولف ، ولكن التجربة التي أقدمها كانت في حاجة الى هذا الأسلوب . لقد اخترت الأسلوب الواقعي في هذا الوقت الذي كانت فرجينيا وولف تصاحف فيه الأسلوب الواقعي وتدعو للأسلوب النفسي . والمعروف ان أوروبا كانت مكتظة بالواقعية لحد الاختناق . أما أنا فتكنت مظهرًا على الأسلوب الواقعي الذي لم تكن نعرفه حينذاك .. والأسلوب الكلاسيكي الذي كتبت به كان هو أحدث الأساليب وأقدمها افرام وتاسيا مع تجريبي وشخصي وذمني . وأحسنت أنني أكتب بالأسلوب الحديث سامح مجرد مقلد »

أما هذا الأسلوب « الكلاسيكي » الذي يعنيه نجيب محفوظ فهو أسلوبه القديم المعروف برصانته ورسوخه ، يذكر المرء بقدامى كتاب العرب ، وهو أسلوب رتيب تتعاقب فيه القوالب اللفظية الماثورة والإيماءات الشخصية الأصلية ، وهو أسلوب بطيء متين العضل ، نعومته الخارجية تشف عن جزالة تركيبه الداخلي وشدة أسرهما ، وهو أسلوب ثقيل الإيقاع ليس فيه تدفق ماء الحياة ولا توثب نبضها الحار . وما أشك أن لاكترام الفنان هذا الأسلوب صلة وثيقة بالتجربة التي يعاينها ونعانيها معه . فهذا البطء والثقل في الإيقاع يصنابق بالضرورة مع التشاؤم والقسدية التي تخامر كل أعماله في تلك المرحلة ، وهذه الدقة « الكلاسيكية » في رصف الكلمات تتفاقم على نحو أصيل مع الدقة في الرصد والبناء .

ومع ذلك فالأمر الغريب - الأمر الذي ينقد العمل من السقوط في حوة الرتابة النهائية - هو انعدام التوازن في البناء الأسلوبى العمل كله .. فالكاتب يسهب في بعض المواضع اسهابا لا يكاد يطاق معه المزيد ، وقد يكون اسهابا في غير الجليل من الأمور ، بل هو كذلك على اليقين ، ثم ينتقل بنا ، في مسائل أشد خطرا وأفذح وزنا ، نقلات فجائية الى الإيجاز الذي يلم بالموقف في عبارة قصيرة توشك أن تكون مبتسرة . ولا نتيجة لهذا النهج في البناء الا أن يشيع القلق في نفس القارئ ، قلقا لا يتأتى عن مضمون الأحداث ، ولا عن افصاح الكاتب عن ذات نفسه ، بقدر ما يترتب على طريقة

توزيع الوزن ، في بناء العمل ، على مواضعه المختلفة ان فجائية هذا التوزيع وانعدام التناسب في انتقاله من حيل الفن الباردة الباقية البراعة ، وسواء هنا جاءت عن قصد أو عن عفوية .. اعتدت عليها بصيرة الفنان عن غير عمد منه ، فان أثرها المحتوم هو القلق الذي يبسده ملالة الوصف ورتابة السرد ، أو هو القلق الذي يهدف الكاتب الى التسلسل به الى أعماق قارئه ، القلق الذي يوظف في القارئ انتباهها متجيرا يتفق مع مضمون العمل الفني نفسه ، ويضاف بحيلة في البناء الفني الى القلق المقصود من هذا المضمون ، والسجيرة أمام المسائل التي يثيرها . ولكن تقلب النثر في أسلوب نجيب محفوظ - في هذه المرحلة - لابد أن يدعو للتساؤل عن سر هذه الكثرة الكثيرة من القوالب القديمة المحفوظة التي تتراص في كتاباته ، وقد كان يوسع في طنى أن يتخفف منها أو أن يتفادى منها أصلا ، ولكنه عن عمد أو عن غير عمد يترك هذه القوالب التي لا حياة فيها تقف جامدة في أخرج المواقف وأدعائها الى استخدام الأسلوب المتحرك النشط الحي .

لم اعتد في تفسير ذلك الا شيء واحد أحسسته بعبائتي ، هو أن لهذه القوالب من العبارات والأنماط تأثيرا وظيفيا هو تأثير المخدر أو المسكن ، استخدامها أجلي بكثير من الاستغناء عنها ، فهي لا تفرغ من حيويتها أو حيويتها ، أو بغايتها وبالفرغ الذي تحسه عند افتقادها ، بل كما تسمح للذهن أن يمر عليها دون أن يتوقف ، كما يكون من شأنه أن يتوقف في الحالتين ، وما زال الذهن مشغولا بالحدث الذي تشير اليه هذه القوالب ، وللخيال مطلق الحق في أن يستند الى هذه الإشارة الجادة دون أن يهتز بها ، والحواس لا ترتج بأصالة العبارة ولا يهرها روثق البدة أو ضوء الكشف الجديد ، لكن الحواس أيضا لا تستشعر فقداها ولا يستلطفها الفراغ والقفص ، ويتاح عندئذ للصورة أن تستقر على هونها ، أن تثبت في الوجدان على مهل .. وبذلك تقبل دون معارضة أخطر الأمور أو أسرها ، وبذلك يسكن الكاتب من نغرتنا ، يروض العقل على المطاوعة والتصديق .

ولكن الارعاضات بالأسلوب الحديث كانت تقاشنا عند نجيب محفوظ ، في أعماله الأخيرة ، تومى الى ما سوف يتخض عنه في مرحلته الأخيرة هي فناننا عنده في الأحلام والكوابيس وهذيانات

اما المرحلة الأخيرة فهي خليقة بتأمل جديد طويل ، فقد كانت جراءة نجيب محفوظ في الإقدام على تجاربه شيئا بآخر في أدبنا ، وفي « أولاد حارتنا » محاولة جسور لتتبع « قصة البشرية » كما يقول كاتبها ، عبر خبراتها الكبرى في الدين والعلم ، عبر جهود جبل ورفاعة وقاسم وعرفة - تحت ظل الجبالوي الشامل المحيط - لمعرفة « سر الكتاب » ، والرمزية هنا صريحة تكاد أن تكون عارية .

وفي « السمان والخريف » استبصار عميق بمأساة الضياع ، وانبتات الصلوات ، والكارثة النفسية في محنة اللانتهى ، وهي مأساة تلمسها نجيب محفوظ في الثلاثية ، عند كمال ، لكنها لم تصل الى قمته الفنية الا في « السمان والخريف » .

اما ذروة أعماله في هذه الفترة فهي قصة « اللص والكلاب » التي بلغت فيها رؤيته الفنية وإداته الفنية مما أوج الكمال . هي قصة بسيطة الظروف الاجتماعية لكنها أيضا قصة المصير الإنساني كله . والأصداء الوجودية في هذه القصة لا فكاك منها ، وتصوير العيب فيها ، بالمعنى الوجودي ، تصوير بلغ من التفاد والإيحاء ما لم يبلغه أساتذة الفن الوجودي .

وإذا كان نجيب محفوظ قد ضرب الضربة الأولى في فتح الطريق المنفرد الى الانتصار ، في النطاق الاجتماعي ، مجرد ضربة أولى بارعة في ثلاثيته وفي آخر سطر من « السمان والخريف » وإذا كان قد أومأ الى سبيل التفاؤل الخصب المعقد ، فإنه لم يغفل قط عن تلمس الأسرار النفسية العميقة ، عن طرق أبواب المسائل الكونية الكبيرة ، بل كان علاجه لهذه تلك في مرحلته الأخيرة بخاصة هو علاج الفنان الذي تجاوز ببعد دور الحذف الفائق في الصنعة الفنية ، ووصل الى دور الوقوف على عتبات الحقائق الأولية الكبرى ، حقائق الإنسان والكون ، مجردة عن كل فضول من ملبسات الواقع المتغير المتحول وجزئياته العرضية .

أما أنا فلا أجد في وصف أعمال هذه المرحلة الأخيرة إلا أنها من عيون مدرسة الفن الحديث ، وأنها قد وثبتت بأدبنا الى قلب العصر الذي نعيش فيه ، وأنها شاركت في الرؤية المعاصرة للإنسان وفي البصر بهيمومه المميزة وموقفه الخاص ، على أن ذلك تفصيلا طويلا .

الحمى والحوار الداخلي المنساب عند شخصه في « السراب » و « خان الخليل » والثلاثية ، وفي خاتمة « بداية ونهاية » ، ثم تصل الى ذروة كمالها في « اللص والكلاب » و « السمان والخريف » وإذا بأسلوبه يرقى الى شاعرية كثيفة غنية شديدة الخصب في إيجازها وتركيزها ونفاذها وقوة إيحاءها ، وإذا هو يتبنى الأسلوب النفسي الحديث في الربط بين الذات والموضوع وصهرها معا في كيان واحد سريع النضج متوثب الإتياع متحلى من زمت القوالب وسيطرة قواعد النطق الجسامدة ، لا يبلغ في ذلك ما بلغ اليه جويس أو فوكتر ولكنه ينفرد بأمسالة شخصية خاصة .

إن عالم نجيب محفوظ الذي ألفناه حتى نهاية الثلاثين ، ولقينا أنماطه الرئيسية وصوره الأولية يمر الآن بمرحلة جديدة في تطوره المفاجئ ، وينكشف لنا في ضوء غريب بآخر أشد تركيزا ونضاعة ، ويسفر لنا عن وجه أحفل بالذلالات وعن أعماق أذهب غورا وأكثر كثافة محتوية وأنفذ في قلب أسرار النفس وأكون معا .

وقد بدأ هذا التغير في « أولاد حارتنا » وقال الكاتب عندئذ :

« كنت في الماضي أهتم بالناس والأشياء ، ولكن الأشياء قدت أهيئتها بالنسبة لي ، وحلت محلها الأفكار والأعالي .. أصبحت اليوم أهتم بما وراء الواقع » .

وهو يسمى هذه المرحلة بالواقعية الجديدة . . . تستطيع أن تقول أنني في المرحلة الأخيرة أتبع الواقعية الجديدة ، وهذه لا تحتاج أطلاقا لمبررات الواقعية التقليدية التي يقصد بها أن تكون صورة من الحياة .. الواقعية الجديدة تتجاوز التفاصيل والتشخيص الكامل ، وهذا ليس تطورا في الأسلوب .. بل تقرا في المضمون . الواقعية التقليدية أساسها الحياة ، فالتصورها وتبين مجراها وتستخرج منها اتجاهاتها وما قد تتضمنه من رسائل ، وتبدأ القصة فيها وتنتهي وهي تعتمد على الحياة والأحياء وملابسهم بكل تفاصيلها أما في الواقعية الجديدة فالتأنيث على الكتابة أكثر والتفاعلات معينة تنهج الى الواقع لتتجاهل وسيلة للتعبير عنه »

وإذا كانت صحة التسمية التي يطلقها الكاتب الكبير على أعماله في المرحلة الأخيرة ، وأيا كانت صحة تحليله للواقعية التقليدية - فإنه قد أشار الى أهم طواهرها على وجه التحقيق ، ولكنني ما رلت أرى في « واقعيته التقليدية » ظاهرة فنية أخطر من مجرد أن تكون صورة للحياة « وأرى وراها » وأنكارا ومعاني « هي أعمدة الهيكل منها ، وخلف تفاصيلها المتنوعة أنماط رئيسية هي الأنماط الأسطورية الخالدة خلود الإنسانية في خلال عصورها ، على النهر الذي المتا به في رحلتنا الطويلة معه .

حديث مع... نجيب محفوظ

في عيد ميلاده الخمسين

أوقسات فراغ موقف مثل .. ولذلك فانا أوصل الكلاكر التي تستدعي جهداً طويلاً متصلاً لا يتاح لي الآن لعين تفرغى .

● وسألته : بعد أن حققت كل هذا النجاح في ميدان الرواية هل تفكر في كتابة المسرح ؟

— اتنى لا أفكر إطلاقاً في كتابة المسرح .. والسبب اتنى انسان انطوائى بطبعى ومن النوع الذى يستمتع بقراءة المسرحية أكثر من مشاهدتها . والكاتب المسرحى رجل يجب أن يعيش في جو المسرح ويمارس التجربة المسرحية وراء الكواليس ، ويدرس احتياجات هذا الفن على الطبيعة .. وهناك سبب آخر هو اتنى في أدبى أسير في اتجاه واقى ، والتزعمة الواقعية أو الطبيعية تهتم بالحياة كلها في جميع جزئياتها .. وهذا الاهتمام لا تصل عنه إلا الرواية ، بخلاف المسرحية التى تقتصر على اللحظات الجوهرية في الحياة .

● الآن لما رايت في رواياتك التى أعدت للمسرح ؟

— اذا وعشنا أن أغلب قصصى التى أعدت للمسرح كانت من النوع الاستعراقى الخالط بكثرة الشخصيات وليست من القصص الدرامية وإنما لذلك يصعب جداً تحويلها للمسرح — على الأقل في معناه التقليدى — اذا وعينا ذلك فأتى اعتبر مسرحية « زقاق المدق » و « بداية ونهاية » و « بين الضمرين » و « قصر الشوق » مسرحيات ناجحة .

● وقلت له : لقد عشت فترة طويلة من حيائك الأدبية بعيداً عن الشهرة ثم أصبحت من الللال الذى يجمع كل القناد على تقديرهم .. فكيف استقبلت هذين الوضعين المختلفين ؟

— في الحالة الأولى اقتعت نفسى بأن الفن حياة تعاش لادانها لا مهنة يجب أن يحنى الانسان لمرتها لأربع نفس من لعب وانتظار التقييم .. وفي الحالة الثانية ازداد شعورى بالمسؤولية والتفد الذاتى .. وبهذه المناسبة يجب أن أشكر أول ناشرين لقصصى باخراجه من القلمات وهما الأستاذان أنور المداوى وسيد قطب .

● هل تعتقد أن الجيل الجديد من الكاتب سيتمكن من ملء الفراغ الذى سبتره جيلكم ؟

— لا أشك في أن الجيل الجديد سيملا هذا الفراغ . بل انه بدأ بالفعل ملء هذا المكان الأدبى ... وهو في رأي جيل متعدد الواعى يسوء في الشعر أو الاقصوة أو اللغة أو الرواية أو المسرح .. وبالتسبة للمسرح بالسلات ظهرت وجوه شابة اعتقد انها ستنهض به نهضة تصل الى اعل درجة وصل إليها أى شكل أدبى آخر .. وانا هنا أحب أن أشير الى عمل مسرحى أعجبني وهو مسرحية (الخان) وقد وددت أن أكون ناقداً لأحلقها بنفسى وأصد عنها الهجوم الشديد لغير العادل الذى تعرضت له .

● ولما أن أترك نجيب محفوظ قلت له :

— ألا تفكر في التفرغ ؟

— اتنى لا أفكر الا في التفرغ .

جلال سرحان

خمسون شعبة أعضاء الادباء العرب يوم ١١ ديسمبر سنة ١٩٦٢ احتفالاً بعيد ميلاد نجيب محفوظ . واسم نجيب محفوظ لم يحتفل الكاتبة اللائقة به في حياتنا الأدبية الا منذ عشر سنوات .. رغم أن قلمه بدأ يتحرك ليخط أول نتاجه الأدبى سنة ١٩٣٢ .. ورغم أن أعماله التى قضاه بعيداً عن أعضاء الشهرة كانت غنية بروائع اعينها الادبية .

ولم تستطع هذه السنين الطويلة من التجاغل وعدم التقدير أن تتزل الحافز القوى لواصله العمل في نفس نجيب محفوظ .. وكان السر في تحدى نجيب محفوظ لهذا التجاغل القاسم أنه اقنع نفسه بأن الفن حياة تعاش لذاتها ، لا مهنة يجب أن يحنى الانسان لمرتها . كان إيمانه قويا بأن هذا الضباب الذى يحيط به جماهير القراء لا بد أن ينتشع .. وانه لا بد أن يترك المسألة للزمن .. وجاء الزمن ليؤكد له إيمانه .. ففي الوقت المناسب امتدت الايدى لتبدد سحب الضباب وتكشف عن هذه العبقرية المنسية .

واليوم ومظاهر التكريم والتقدير تحيط به لا يستطيع نجيب أن ينسى الايدى التى امتدت لأخراجه من الظلمات — على حد تعبيره .

هؤلاء علموني ..

وعندما جلست امام نجيب محفوظ بمكتبة مؤسسه الشيفاف فلف الى لحنى كتاب (هؤلاء علموني) سلامة موسى .

● وسألت نجيب محفوظ .. من هم الاشخاص الذين أسهموا في رسم خريطة حيائك الفنية والفكرية ؟

وأجابنى :

— إن تكوينى الأدبى كان نتيجة لقراءة الكثيرين من الادباء العرب والاجانب . فمن العرب تعلمت من قراءة طه حسين والقفاذ وسلامة موسى والحكيم والملازى .

ومن الاجانب نولستوى ، ودستوفسكى ، تشيكوف ، جيس جويس ، كلكا ، شكسبير ، إبسن ، تشو .

لقد تعلمت من طه حسين — مثلاً — ثورته الفكرية ، كما أن طه حسين اعطانى نهاذج مختلفة من فن القصة مثل قصة الترجمة الدالية في الأيام وقصة الاجال في شجرة البؤس .

ومن قراءة القفاذ تعلمت الايمان بقيم معينة اولها قيمة الفن الأدبى كفن وفيسح لا كوسيلة للتكسب في المناسبات ..

وانتاهي قيمة الحرية الفكرية في الديمقراطية ومن قراءة قصة (سارة) للقفاذ اكتشفت أول مثل للقسمة التحليلية .

ومن سلامة موسى تعلمت الايمان بالعلم والاشتراكية والتسامح الانساني .

● وقلت لنجيب محفوظ .. بعد أن بلغت الخمسين ، هل استطعت أن تحقق كل احلامك الأدبية .. أم أن هناك عملاً معيناً ما زلت تمنى أن تقوم به ؟

— اتنى اعتبر تجربتى القصصية تجربة لا نهاية لها .. وانا دائماً أطلع للوصول الى مثل أعلى لم يتحقق بعد والواقع أن تفرولى الآن لا تسمح لي إلا بمعالجة الكلاكر الممكن تنفيذها في

الشاعر والفجر.. وإفريقيا

للشاعر: عبده بدوي

« في بعض المدن بجنوب افريقية يحرم على الافريقيين البقاء بها بعد غروب الشمس ، وقد شاق شاعر يعمل في منجم للماس « بجوهانسبرج » ان يرى فيها مرة واحدة الفجر يصدر من عيش الافق ... مرة واحدة ! »
المنظر - جماعة من العمال يتحدث في تلقى امام منجم الماس الذي يباعد قليلا عن المدينة .. في انتظار خروج الشاعر ليفادوا المدينة معا الى قراهم الحرة .

افريقى : هيا فلنسرع

افريقى : فلنسرع نحو الغابات المخضرة

ولنهر ضلت خطوته فمضى ، وتكوم في حفرة

ولليل معروق عار لم يلمس من نور قطره

فلنسرع حتى لا نلقى في السجون السفاح ، وغدرة

افريقى : لم يحضر شاعرنا

افريقى : انى ابصرت بمقلته عبره

افريقى : من سيفتينا حين نعود بما في الربوة من نضرة

وبما في القلب من الآلام ، وما في الاعين من سمره

افريقى : ما خطبك يا « جو مو » هلا طرزت لموقفنا فكره

جو مو : قد بعث الريح على حزن كى اطعم اولادى العشرة

والدوب لكوى مغووش بزفير غضبان النهر

ما اجمل ان التى طغى بسام اللقطة ، والنظرة

سيؤود على الدوب حباتى ، سيخلص من روحى

http://Archivebeta.Sakhrit.com

الخبيرة

اتراه سيألتنى قوتا ، ويكوى لم اترك كسره

افريقى : لا تحلم ، لا تطلب رزقا في غير الافاق الحرة

فالارض هنا ، والافق هنا ، وحين الشمس المصفرة

ملك اللبىض ، لحقدهم ، للوجه الملهب الحمرة !

الشاعر (يخرج صارخا) :

ظهري جلدوه في حقد

افريقى : اواه قد جلدوا ظهري

افريقى : ماذا قلت اليوم لهم من فكر لم نسبر غوره

الشاعر : قد قلت « بان الماس دم الشعب ، ونجواه الشره ! »

قد صحت « رويدك لا تضرب ! لا تطفى من وطنى

عمره ! »

.. النجم كان على الازميل يمد على شوق ثغره

فصرخت بما حسته يدائى ! بما قد فجر من صخره

لا شيء هنا الا الانسان يحاول ان ينسى ناره

لن اترك ارض مدينتنا

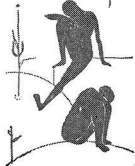
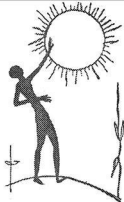
افريقى : ستلقى الموت على غره

الشاعر : بى شيء حر يدفعنى ان اشهد من وطنى سحره

سأظل احدثك طول الليل هناك لكى التى فجره

لن اخشى الموت ، وفي قلبى امل يتفتح كالزهره

الجميع : الليلة سوف ندق الافق لنعلن ميلاد النوره !

لوحة الفلاف :

نفرناري

الملكة

المؤلفة

الجميلة

بقام : الدكتور محمد انور شكري

الملكة « نفرناري » بقدها الرشيق من تماثيلها بجانب ساق زوجها في واجهة معبد « ابو سنبل » العظيم

المخلصين من موظفيهم وأتباعهم • وهكذا ظهرت لى
الأمرة الثامنة عشرة ملكات بارعات قويات ، كان
لهن دور ممتاز فى شئون الدولة العامة ومهام الحكم
وسياسة البلاد •

وكان « رمسيس الثانى » من أعظم ملوك مصر
وأشهرهم ، قدر له أن يحكم البلاد حوالى سبعة
وستين عاما ، وهى مدة لم تتح لكثير غيره من الملوك
فى أى قطر ، وكان له من شخصيته وشجاعته
وطموحه ما طبع عهده بطابع خاص ظل اثره قائما
فترة طويلة من بعده ، وقد ملا البلاد بآثاره الضخمة
حتى ليكاد يرى اسمه والقابله فى كل مكان •

وكانت لى جانبه منذ السنة الأولى من حكمه الملكة
« نفرتارى » ، التى لم يحفظ التاريخ شيئا يذكر عن
أخبارها وأحوالها • ومع ذلك فإن فى صورها
ونقوشها فى بعض المعابد ، وخاصة معبدها فى
أبى سمبل ، وفى مقبرتها ما يوحى بما كان لها من
مركز هام وشأن كبير فى حياة زوجها العظيم •
وإذا كانت الوثائق ضئيلة بأخبارها فإن الخيال
لا يعجز فى أن يتمثل ، على ضوء ما يعرف عن
عصرها وتقاليده المصريين وعاداتهم ، بعض مناسحي
حياتها من صورها وتمثيلاتها ، وأن يتصور ما كان
يجمعها بزوجها من مشاعر ، وما كان يخالجهما من
أحاسيس إذاه زواجه ومحطاته وأبنائه العديدين ،
وأن يتخيل ما كان يحيط بها من ترف وثراء ، وعز
ومجد •

كانت « نفرتارى » ، كما تبدو فى صورها ،
مشوقة القوام دقيقة العظم ، خفيفة اللحم ، فى
ملامح وجهها ملاحظة ووسامة ، وفى قسمانه دقة
واعتدال • وإذا كانت صفحة وجهها ونظرتها فى
تمثيلاتها وصورها لا تنبئ عن كوامن مشاعرها بما
يتسق وما جرت به عادة الفنانين المصريين ويتفق
والغرض من الصور والتماثيل فى الفن المصرى ، فما
يجوز أن يصرفنا هذا عن أن نرسم مشاعرها فيما
اكتنفها من ظروف بما يتفق وبينتها وطبيعية المرأة
والزوجة والملكة •

ما من ريب فى أنها كانت مزهوة بأنها زوج ملك
شباب وسيم الطلعة ، باسل شجاع ، يغمرها بحبه
ورعايته ، وأن قلبها كان يخفق كلما خرج على رأس
جيشه للقتال • ولابد أنها روعت ثم استحال فزعها
فرحة عارمة وفخرا غالبا عندما سبقت إليها أخباره
عن حروبه فى آسيا ، وأن الأعداء المتخالفين وعددهم

كان للملكات فى كافة عصور مصر القديمة شأن
عظيم ، ومن القابله ما يسبغ عليهن فى أغلب الأحيان
صفة بنات الآلهة ، أى بنات ملوك مؤنثة ، وزوجات
ملوك ، رامهات ملوك • وكان لكل ملك عادة زوجة
شرعية واحدة والى جانبها عدد غير قليل من السرايا
والحظايا • بيد أن الزوجة الشرعية كانت هى
وحدها التى تورث حق تولى العرش ، فإذا لم يكن
للملك نسل من أم شرعية ، فإنه يحرص على الزواج
من ابنة ملك يجرى فى عروقها الدم الملكى عن طريق
أمها •

ومن الملكات من كان لها سلطان واسع أثناء
وصايتها على ابنها ، بل منهن من اعتلت عرش مصر
ودان لها ملكها رغم كراهة المصريين أن تتولى حكمهم
امراة • ف « خاتشبسوت » كان لها من نباهتها
وحذقها وقوة إرادتها ما كفل لها حكم مصر فى وقت
تعارضت فيه الأغراض والمذاهب ، واشتد فيه
النزاع بين الأحزاب والشييع والأنصار ، فاستطاعت
رغم ذلك كله أن تدير دفة الحكم نحوها من اثنين
وعشرين عاما • وقد مضى عليها الآن أكثر من أربعة
وثلاثين قرنا ولا يزال اسمها ملء الأسماع رغم
انتقام ابن زوجها من ذكرها ، ومحوه صورها
ونقوشها ، وتهشمه تمثيلاتها •
والملكة « تى » ، رفعا الملك « أمنموتب الثالث »
من مصاف الشعب إلى عرش مصر المقدس • وكان لها
من قوة شخصيتها وذكائها ما كفل لها مساعدة
زوجها فى أعماله ، حتى قرن اسمها إلى اسمها فى
الوثائق والمكتاتبات الرسمية ، وقد شسيد لها فى
« سدنجا » - جنوبى وادى حلفا بنحو مائتين وستين
كيلومترا ، وشمال اشلال الثالث بنحو مائة كيلو
متر - معبدا لم يبق منه غير أطلال قليلة ، وكانت
تعبد فيه كالهة حامية لبلاد النوبة ، على نحو ماكان
هو يعبد فى حياته - على غير سابقة - فى « صولب »
شمال « سدنجا » بقليل • وهكذا كان « أمنموتب
الثالث ، أول من أقام معبدا لعبادة ملكة •

و « نفرتيتى » ، التى خلد جماها تمثالها النصفى
المحفوف فى متحف برلين - شاركت زوجها
« اخناتون » أعباء دعوته الدينية ، وكانت تظير لى
جانبه فى مختلف المناسبات ، إذ تمثلها صورها وهى
تقف معه يتعبدان لاله الشمس ويتقدمان له القرايين ،
أو وهما فى مركبتهما تنهب بهما الأرض نها ، أو
وهما يطلان من شرفة قصرهما ينثران الهدايا على

٧٥٠٠ محارب في ٢٥٠٠ مركبة حربية أحاطوا به وبحرسه الخاص بعيدا عن جيشه ، وأن قائد عربته ارتعد وجبن ، وأنهم أوشكوا أن يفتكوا بملك البلاد ، لولا أنه حمل عليهم بمفرده ست مرات ، فأوقع بهم الرعب والهزيمة ، وضرب المثل لجنده فتشجعوا بعد خور وضعف ، وبذلك أنقذ جيشه ووقى مصر شر هزيمة منكرة . وتظل نفس الملكة « نفرتاري » متلهفة للقائه ، حتى إذا رددت أجواز الفضاء تغير الأبواب معلنة عودة الملك في مقدمة جيشه ، أسرعته إليه تحدثه ونفسها تجيش بفرحة لقائه ، واجلاله ، والفخر به ، والخشية عليه :

— مولاي .. صاحب الأمر النافذ ، يا شمسى المتألقة ، ليس أبهج لنفسى من أن تمتلئ عينى بمرآك ، وليس أعز منى بك ملكا عظيما تفخر به البلاد . ولكن ، مولاي ، رفقا بنفسك وبذاتى أتى يقينها بعدك وتعريض شبابك للمخاطر والأهوال . وفى جيشك من الرجال من يمكن أن تندبه عنك فى مقاتلة الأعداء .

فيجيبها فى رفق وحنان :

— ملكتى المحبوبة ، وسيدة القطرين ، لم يخلق الرجال الا للقتال ومصارعة الأهوال ، وليس يزكى الرجولة غير الشدائد والمخاطر ، والدفاع عن حرمة الوطن واجب فرضته الآلهة على الملكة . أتراك قد روعتكم الأخبار ؟ اطمنئى فإن آمون رع معى فى كل مكان ، وقلوبى الماضى الجسور ، وساعداى القويان ، وحبك لى خير ما يكفل حمايتى فى ميادين القتال .

ولم تحر الملكة جوابا ، ومال رأسها على كتفه وفى عينيها دمع يتفرق ، وفى قلبها وجيب وزهو .

وليس يخفى أنها كانت أثيرة عنده ، تحظى بحبه وتقديره ، ولابد أن كانت لها الكلمة المسموعة فى قصوره ذات الرياش الفاخرة ، والوسائد الوثيرة ، والخدم والاتباع ، وكانت تصاحبه فى روحانه وغدواته ، تستمتع بمشاهد الطبيعة وجمال مناظرها تحوطهما أعظم مظاهر الجلال والأبهة . ولعلها كانت تظهر الى جانبه يوزعان معا الجوائز والأوسمة على الموظفين وذوى الخطوة ، أو يستعرضان الجسرى والهدايا من أملاك مصر ومن البلاد الأجنبية . وليس يخلو من مغزى أنها بعثت الى « خاتوسبلى » ملك الحيثيين وزوجته « بودوخيبا » تهنئهما بعقد معاهدة الصلح بين البلدين .

منظر رائع للملكة « نفرتاري » بين « إيزيس » و « حتحور »

وكانت « نفرتاري » تعاون زوجها فى أداء الطقوس الدينية لآلهة البلاد ، فتعز الصلاصل وتقدم الزهور بينما هو يقدم القران ويحرق البخور . ومن المحقق أنها كانت تهولها منشآت زوجها فى الكرنك ومعبد الأقصر ، وما تضمه من صروح سامقة ، وأساطين متسامية ، ومسلات تعلو فى أجواز الفضاء ، ومن صور ملونة منقوشة على الجدران تسجل ما قام به الملوك من أحداث ووقائع ، وما قدموه للآلهة قربي وزلى ، وتصور الطقوس والمناسك ، تفيض ورعا وتقوى .

وفى معبد زوجها الجنائز « الرمسيم » ، على الشاطئ الغربى للنيل تجاه الأقصر ، كان لها قصر تنزل فيه مع بعض حريمه . ولابد أنها كان يأخذها العجب من عمارة المعبد ، ورشاقة أساطينه ، وجمال نسبها ، وروعة تماثيله ، وعظم حجم بعضها . وما من شك فى أن الصور ذات الألوان البهيجة فى مقدمة المعبد وعلى ظاهر جدرانها كانت تملئ بنظرها ،

فتقف هنا وهناك تستجلى فيها مفاخر أعمال زوجها
وهو في مركبته الحربية يرمى الاعداء بوابل من
السهم فيلوثون بالفرار ، فاذا دلفت الى داخل المعبد
رات صور زوجها يقدم القربان لالهة مصر ويؤدي
لها الطقوس والشعائر ، أو وهي تحتضنه وتجنوه
بحبها وحمايتها . ولا بد أن روعة المكان وصور
الآلهة والآلهات كانت مما تستكين له نفس الملكة
ويخشع قلبها .

بيد أن « رمسيس الثاني » كانت له خمس زوجات
تحمل كل منها لقب الزوجة الملكية العظيمة ، وكان
له تسعة وسبعون ابنا وتسع وخمسون ابنة ، مما
يدل على أنه لم يكنف بزوجاته العظيمات ، وإنما كان
له من الحظايا عدد غير قليل ، يعنين بمباهجه
ومسراته . ومن النصوص ما يشير الى أن اباء « سبتى
الاول » اختار له - وهو أمير - نساء من كل أنحاء
البلاد ، وبذلك يبدو أنه كان له حريمه في أكثر من
مكان ، في طيبة ، ومنف ، والعاصمة على الأقل .
فكيف كان موقف الملكة « نفر تاري » من ذلك العدد
الوافر من الزوجات والحظايا ، والأبناء ، والبنات ؟

لأريب أنها كزوجة كانت تضيق بهذا الجمع من
النساء ، وأنها لم تكن تستقبل أخبار حملهن ،
وولادتهن استقبالا حسنا ، خاصة اذا علمنا أن أشهر
أبناء « رمسيس » لم يكونوا من أبنائها ، فقد كان
« خعمواس » و « مرتبتاح » من أولاد الملكة « ايست
نفرت » . وكان الأول أحب أبناء « رمسيس » اليه
والكاهن الأعلى للاله « بتاح » في منف ، بينما خلف
الثاني أباه على العرش . على أنه ربما كان يخفف من
أثر ذلك في نفسها ما جرت عليه سنن الملوك من
قبل ، ومنهم « امنحوتب الثالث » ، وأن المعتقدات
القديمة كانت تجعل جميع نساء رعايا الملك ملكا
له ، كما كان يخفف منه أيضا ما كانت تتجمل به
من وقار وجلال ، وما كان يفرضه عليها مركزها من
واجبات .

وفي السنة الرابعة والثلاثين من حكمه تزوج
« رمسيس » - وقد جاوز الخمسين من عمره - ابنة
ملك الحيثيين توطيدا لدعائم السلم بين المملكتين ،
ورفعها الى مصاف زوجاته العظيمات ، وسجل أخبار
ذلك الزواج على الصخر في معبده الضخم في أبي

سنبيل وفى أماكن أخرى . فإذا كان الأجل قد امتد بالملكة « نفرتارى » حتى ذلك الزواج وبعده ، فلا بد أنها حزنّت بسببه وإن حاولت إخفاء حزنّها فى حنايا قلبها .

ومهما يكن من أمر فقد كانت « نفرتارى » أثيرة فى قلب « رمسيس » ، لا ينافسها فى حبه لها وتقديره إياها امرأة أخرى ، وقد بلغ من تبحّله لشأنها أن حفر لها فى شمال معبده العظيم فى أبى سنبل معبدا لعبادتها .

وكانت تؤدى لها فيه العبادة ، فقد سجل « رمسيس » فى أكثر من موضع فيه أنه حفر لها فى الصخر معبدا خالدا فى بلاد النوبة . وتمثالاها فيه أعظم حجما من تماثيلها فى واجهة المعبد الكبير بجوار ساقى زوجها الجالس ، كما أن صورها فيه أكثر عددا من صورها فى معبد زوجها ، ومن هذه الصور ما يمثلها وهى تقدم بمفردها الزهور لبعض الآلهات . يضاف الى ذلك كله أن زوجها « رمسيس » صور فى قدس الأقداس يحرق البخور ويصعب سكاكب الماء لشخصه المؤله وشخصها بجانبه ، مما يدل على تأليها أيضا .

ومع ذلك فإن صور الآلهة « حتحور » على الجدران وتمثالها الذى لم يتم نحته فى مؤخرة قدس الأقداس تدل على ما كان يؤدى لها أيضا من العبادة فى هذا المعبد ، مما دعا بعض علماء الآثار الى تسميته « اليها » وقد كانت ربة لمكان قريب من « أبى سنبل » .

ولا يملك المرء الا أن يتساءل عما دعا « رمسيس » الى اقامة عبادة لزوجته فى ذلك المكان القصى من مملكته ؟ هل كان ذلك تقليدا لما استحدثه « أمنحتب الثالث » لزوجه الملكة « تى » ؟ وكيفما كان الأمر فما من شك فى أن تخصيص هذا المعبد لعبادتها وعبادة الآلهة « حتحور » يعتبر تكريما لم تحظ به غيرها من نساء « رمسيس » مما يدل على مدى حبه لها وتعظيمه لشأنها . ولكن لماذا أقيمت عبادتها وعبادة الملكة « تى » من قبل فى بلاد النوبة ؟

يغلب على الظن أن تقاليد العبادة المصرية لم تجر بتأليه ملك أو ملكة وعبادتهما فى حياتهما ، مما دعا « أمنحوتب الثالث » و « رمسيس الثانى » الى ابتناء المعابد لهما ولزوجتيهما الأثيريتين فى بلاد النوبة ليعبدوا فيها فى حياتهم .

وتحلى واجهة معبد « نفرتارى » ستة تماثيل كبيرة وافقة فى مجموعتين يكتنفان مدخل المعبد ، يبلغ ارتفاع كل منها عشرة أمتار تقريبا . وتتألف كل مجموعة من تماثيل للملك وبينهم تمثال للملكة يمثلها بخصر نحيل ولباس ضيق يشسف عن قامة طويلة ممثلة على خلاف ما تبدو فى صورها ، ولعل مرجع ذلك الى رغبة المال فى أن يكون لتمثالها من القوة والصلابة ما يقيه التلف ويكفل له السلامة . ويزين رأسها شعر مستعار كثيف من فوقه أكليل من صلال يعلوه تاج « حتحور » الذى يتألف من قرنى بقرعة بينهما قرص الشمس وريشتان عاليتان . وفى قيام تمثال الملكة بين تمثال الملك ما يرمز الى أنها فى كنفه وحاميته . وإلى جانب ساقى كل من تماثيلها تماثلان صغيرتان منحوتان فى الصخر لأميرتين ، يرجح أنها ابنتاه ، بينما تحف بسيقان تماثيل الملك تماثيل بعض الأمراء من أبنائه .

وتحلى جدران المعبد من الداخل صور لا يزال أكثرها محتفظا بألوان بهيجة وخاصة اللون الأصفر الذهبى . ومن الصور والمناظر ما يمثل « رمسيس » وحده ، أو وهو يقدم القربان لبعض الآلهة ، ومنها ما يمثل « نفرتارى » فى قدها النحيل وحدها أو وهى تقدم الزهور لبعض الآلهات . ولعل أجمل هذه الصور جميعا صورتها بين « حتحور » و « إيزيس » تمثلن جنبا فى قد نحيف رشيق ، يغلب فيها لون اصفر ذهبي يظهر النظر ، وهى الصورة التى اختارتها « المجلة » لغلاف هذا العدد .

ولا يعرف تاريخ وفاة « نفرتارى » ، على أن مقبرتها فى وادى الملكات فى غربى الأقصر تتميز بصورها الجميلة ، ومنها ما يمثلها تستقبلها إحدى الآلهات ، أو يقدمها « حورس » أو « إيزيس » الى بعض الآلهة ، أو وهى تتعبد لنور وسبع بقرات مقدسة ، أو تقدم القربان لبعض الآلهة والآلهات ، كما أن منها ما يمثلها فى طلة تلعب لعبة تحرك قطعها . وهى كلها صور منقوشة فى ملاط من جص ، وتمتاز برشاقة أشكالها ، وصدق ألوانها ، ودقة خطوطها ، وما تنم عنه من جرأة وقدرة فنية تملو بمنشئها الى ذروة الفنانين المبدعين . ومع أن الرطوبة أحدثت ضرا فى كثير منها وخاصة فى الجزء الداخلى من المقبرة إلا أن بعضها لا يزال محتفظا بألوانه الشائقة كما لو كان المصنوع قد نفّس يده عنه بالأمس القريب .

رسالة
من
روما

البرنوموراقيا

يتحدث

«مجلة المجلة»

روما - من : عبد المنعم سليم

— الواقع أن حوادث الرواية ذاتها تبين أن ذلك المفهوم من السام هو ما تمعدت تجسيمة في حوادثها، فالرواية لها مستويان أحدهما يمكن أن نسميه بالفلسفي والآخر بالمعاطفي ، فالبطل « رينو » له علاقتان : علاقة « بسيسليا » بحييته ، وعلاقته بالواقع كفنان ، وهاتان العلاقتان ترويان فشل الفنان كإنسان .. كرجل في الحياة .

● ألا ترى أنك تتلق في هذا الرأي مع موقف (كامى) في رواية « القريب » وساتر في « الفيتان » ؟

— أولا كنت أعرف كامى شخصا ، ولكننى لم أتاثر به ، فقد كتبت قصتى « زمن اللامبالاة » قبل أن يكتب كامى وساتر روايتيهما . وقصتى هذه اعتبرها قصة وجودية .

وكل ما هنالك أن هذا المرض الذى تحدثت عنه ، وتبعتى فيه ساتر وكامى ، هو في الحقيقة مرض العصر .

● إذا صح أن هذا هو مرض العصر فكيف تعله ؟

— لا أعرف — قالها وهو يهز كتفيه — ولكن هذا هو الواقع .. أن الناس أصبحت (أشياء) ليس لها كيان خاص ، وكان الإنسان في الماضي عضواً في

قالت البرنو مورافيا كاتب إيطاليا الشهير في شقيقته الصغيرة الأنيقة في شارع « رل اوكا » أى شارع الأوضة . وفي الموعد المحدد كنت أضغط على جرس الشقة ، وفتح الباب بسرعة ورايت أمامي البرنو مورافيا .

وفي الحقيقة لم أنصو في أول الأمر أنى أمام الكاتب الكبير ، فقد كانت صورته في رأسى أنه قصير القامة ممتلئ الجسم قليلا ، فإذا بى أراه طويل القامة ، معتدل الجسم ، أتيق اللبس ، ولاحظت أهم من هذا كله — وهو يتقدمنى الى حجرة مكتبه البسيط الأنيق — أنه يعرج قليلا .. وعرفت بعد ذلك أن هذا العرج هو أثر شلل قديم ، وتذكرت بعد ذلك أيضا أن مورافيا ظل راقدًا مشلولاً في فراشه قرابة العشرين عاما وأنه لم يكمل تعليمه بسبب ذلك .

بدأ مورافيا حديثه معى قائلا أنه قضى شهرا في الاصر وأسوان منذ سنتين وأنه استمتع بجو بلادنا ..

ثم تحدثت معه ساعة كاملة ، بدأت حديثى معه عن روايته الأخيرة « السام » ، وكان بطل الرواية قد عرف السام بأنه « فقدان علاقتك بما حولك ، بمن حولك .. بالواقع .. »

فسالت موافيا :

● هل هذا التعريف للسام تعريف صادر على لسان بطل الرواية أم هو رأيك أنت شخصا في السام ؟

● هل معنى هذا انه يجب على الانسان ان يلتزم كى
لا يصل الى السام ؟

— الانسان عموما يجب ان يلتزم ولكن الافضل
للفنان الا يلتزم لان الالتزام يحتم على السوء الولاء
لشيء معين ، والكاتب يجب ان يكون حرا .. فانا
كفرد اعيش في دولة يتحتم على ان احارب اذا
حاربت دولتي ، ولكن هذا لا يمنع ان يكون لى
ككاتب رأى في الحرب واستطيع ان اعبر عنه بحرية .

● نتكلم عن التنكيك .. هل تعتقد ان روايتك الأخيرة
« السام » كان فيها تطور في التنكيك عما نجده في رواياتك
السابقة ؟

— نعم . ان قصصى الاولى كانت تسير في النهج
التقليدى اى القصة التى تهتم بالسلوك والأخلاق
مثل قصص فلوير ، فالكاتب يهتم بما يحدث وبما
قيل ، اى ان القصة كانت تقوم على السرد ، ولكن
السينما الآن تستطيع ان تقوم بهذا الدور خير قيام
.. فلذلك كان يحتاج لعشرين صفحة ليعطيك
صورة مرئية لشيء ما ، والسينما تستطيع ان تفعل
ذلك في دقيقة او دقيقتين ، وتستطيع ان تفعله بدقة
اكثر ، لذلك اضطر كاتب القصة ان يبحث عن
طريقة جديدة للكتابة مثل القصة ذات المقال
Roman-essae (كبروست) مثلا ، فروايتيه « في
البحث عن الزمن الضائع » عبارة عن مقال كبير ..
فهناك فكرة وراء الأحداث وهى تعطى مفهوما جديدا
لواقع ، وهذه خطوة بعد السينما .. فالسينما
تعطينا الواقع الذى نعرفه اما الفن فهو عملية
اكتشاف لواقع جديد لا تستطيع ان تراه من غير
الفنان .

● هل يعنى ذلك انك تعيد المدرسة الرمزية ؟

— ان الفن عموما كله رمزى .. ان الكلمة نفسها
عبارة عن رمز لشيء ، فلا مانع من استعمال الرمز ،
ولكنى اعترض على استعمال الرمز للرمز ذاته كما
هو الحال مع « جويس » .. ومما لا شك فيه ان
جويس كاتب كبير وبعض اجزاء روايته « يولييسيس »
رائعة كالتولوج الاخير لسز بلوم ، ولكن الكتاب
عموما ليس له شكل فنى ، فاساس الكتاب هو
« الأوديسا » وهو يلتزم هذا الشكل بأمانة ، فنجده
في التزامه للأوديسا يستعمل رموزا لا تعمق المعنى
.. كما كان بينى الكاثوليك الكنيسة على هيئة
صليب ، فهل بناء الكنيسة بهذا الشكل يزيد من
معناها الدينى ؟! ان جويس صانع ادبى ماهر ، لقد

مجتمع ظاهر المعالم يعرف موقفه من الغير ، اما
انسان العصر الحديث فلم يجد هذا المجتمع المتكامل ،
فنتج عن ذلك احساس بعدم الانتماء .

وكارل ماركس قال هذا عن العوامل وصلته
بالألة ، ولكن في عصرنا هذا امتد عدم الانتماء حتى
الى علاقة الانسان بمن يحب ، وهذا هو ما ينفرد به
العصر الحديث عن غيره ، فقد بما كانت المشكلة
اقتصادية ، اما الآن فان المشكلة امتدت الى العاطفة
نفسها .

● اذا كان هذا هو راكع الحب في العصر الحالى فكيف
نفسر اهتمامك او تركيزك على الجنس بشكل فاضح ؟

— انا اعطى حقا اهمية كبيرة للجنس لاننى اعتبر
ان الجنس هو أحد المفاتيح الأساسية للانسان ،
ومفهوم الناس له لو استقام لاستقاموا ، ثم اننى
لا ادافع عن الجنس ولكنى ابحت عن الحقيقة ،
ولما كان للجنس مكانة كبيرة في حياة الناس حتى
اصبح شغلهم الشاغل ، فلا بد ان اكتب عنه ، ان
الجنس في حياتنا اصبح (كالمناولة) بالنسبة
للمسيحي ، اى الطريق الوحيد كى يصبح (الانسان)
والآخر (اى المسيح او الجيبة) شيئا واحدا .

انا لا اعتقد ان الجنس متعة ولا ان الناس يبحثون
عنه للذة ، ولكنها محاولة لتعرف بالآخرين ، فالجنس
في نظرى شيء مقدس .

● الا ترى ان هذا هو ما هدف اليه (لورانس) بكتاياته
عن الجنس ، وان الانسان الحديث قد مات عاطفيا وعقليا لانه
لم يعط الجنس حقه من التقدير ؟

— لقد حاول (لورانس) ولكنّه فشل . انا
اعتقد ان كثيرا من كتابات لورانس عبارة عن تمنيات
وآمال ، وبالأخص غراميات ليدي تشارترلى .. لقد
فهم قليلا عن الجنس ، ولكنه لم يصل الى كل
اسراره . لم تكن لديه القوة ليصل الى ذلك .. كان
يكره العقل اكثر مما كان يبحث عن القوة في
الجنس .

● نعود الى الحديث عن السام .. هل تعتقد ان هنالك
علاقة بين السام والتمرد ؟

— نعم ولا ، وفي هذا تناقض بلا شك ولكنها
الحقيقة ، فالانثين اى السام والتمرد يشتركان في
الاحساس بالفراغ والعقم ، وفي بعض الاحيان قد
يدفع هذا الانسان الى التمرد ، وفي احيان اخرى
يكون التمرد على السام .

● ما دمتا تحدثنا عن السينما وكثير من قصصك عرض في السينما ، فهل ترى ان السينما تفقد الرواية المكتوبة كثيرا من مقوماتها ؟

— ان المجال السينمائي غير مجال الكتابة وأنا لا اطلب من المنتج أن يلتزم بالكتاب لأن هذا مستحيل ولكنني اطلب منه أن يكون جادا في عمله فينتج فيلما جيدا مستقلا عن الكتاب .

● وما اهم الاتجاهات الادبية المعاصرة في ايطاليا ؟

— هناك عدد كبير جدا من الكتاب الجدد ولا يمكن ان يبوبوا في مدارس ، فكلهم مختلفون ، وكل منهم قائم بذاته ، ومن أشهرهم الآن Elea Morante وهي زوجتي ، وبازوليني وكالفينو وهم ليسوا شبانا تماما ، ويوجد هناك كثير غيرهم .

● لم اكن اعلم ان (الساموراني) زوجتك كاتبة

— لقد حصلت على جائزتين ادبيتين على الروايتين اللتين نشرتهما ، وهي مشهورة جدا في ايطاليا وان كتبها طبعات طبعات عديدة وترجمت الى الانجليزية في أمريكا وانجلترا .

● هل استطعت مقابلتها هي ايضا ؟

— فاعتذر مورافيا بأن لها استديو خاصا بها تكتب فيه ، ثم نهض واتصل بها تليفونيا . وخرجت من عند مورافيا وأنا على موعد مع الساموراني في اليوم التالي ..

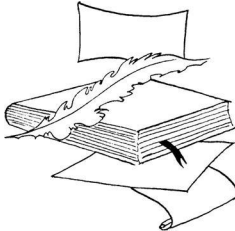
كان مفتيا ذا صوت حاد عال « تينور » ، وكان على مقدرة فائقة في استعمال اللغة ، ولكنه كان ينسى أن له حدودا .. كان يريد أن يعمل بمفرده ما يعمله الناس في قرون ، وكانت غلطته الكبرى انه يركز على الرمز على حساب القصة حتى انه ليهملها .. انه في الواقع كان نهاية فترة ولم يكن بداية اي شيء .

● اذن من هو في رأيك الكاتب الذي استطاع ان يستعمل الرمز استعمالا فنيا موفقا ؟

— اعتقد ان « توماس مان » في روايته « الموت في فينسيا » استطاع أن يصل الى التوازن في استعماله للرمز ، ولكن روايته الطويلة « الجبل السحري » عسيرة القراءة .

● رايك في السينما روايتك « امرأتان » ولاحظت ان الاعتداء الوحشي على البطلة وابنتها كان من جانب السود فهل قصدت بذلك ان تتخذ موقفا معينا من السود ؟

— لو كنت قرأت الرواية لرأيت انني لم اركز على المعتدى على المرأة وابنتها ، فهذا لم يكن له أهمية في نظري .. ان التفرقة العنصرية شيء في منتهى السخف .. وهي مشكلة معقدة لا يمكن ان تحل بالعنف . ان بعض الأمريكيين السود يتصفون بجميع الصفات الأمريكية أكثر من غيرهم من البيض الأمريكيين ، فالمهم في الموضوع هو الثقافة والتعليم وليس اللون ابدا .. فالبيض المولود في افريقيا اقرب الى الافريقي الاسود من الأمريكي الاسود في أمريكا !. والواقع ان التفرقة العنصرية أساسها اقتصادي .

ساعة مع الكوخ

للشاعر محمود حسن إسماعيل

سَلَامًا تَرَابَ الكُوخ... جِئْتُكَ زَائِرًا
وَأُنَبِّتُ فِي أَوْتَارِهَا الزَّهْرَ وَالرَّبِّي
وَفَجَّرْتُ أَنْهَارَ الْحَيَاةِ بِصَمْتِهَا
نَفَضْتُ غَبَارَ الرِّقِّ مِنْ فَوْقَ جَبْهَتِي
وَطَيَّرْتُ أَغْلَالِي مِنَ الرُّوحِ، فَانْتَهَتْ
سَلَامًا تَرَابَ الكُوخ... مَا عُدْتُ صَاغِرًا
تَفْجَّرُ فِيكَ الْبُعْثُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ
وَمَا عَادَ رَكْبُ الْبَغْيِ يَمْشِي، كَأَنَّهُ
وَأَقْعَى جَوَادُ الظُّلُمِ، لَا رَمْحُ فَارِسٍ
وَلَا شَارِبُ كَالْصَقَرِ، يَرْمِي بِنَظَرَةٍ
وَلَا رُمُحُ عَبْدٍ خَلْفَهُ، تَابَعَ الْخُطَا
وَكَانَ كِتَابُوتِ الْخَطَايَا، مُزْنَرٍ
عَلَى ظَهْرِهِ بَاغٍ تَوَرَّمُ خَلْدَهُ
عُتْلٌ، إِذَا شَقَّ الطَّرِيقَ، تَرَى لَهُ

فَأَشْعَلْتَ بِالْبُعْثِ الْجَدِيدِ قِيَاثِي
وَعَطَّرَ الْأَغَانِي مِنْ خَرِيفِ الْمَزَاهِرِ
فَغَنَّتْ بِهَا الْأَشْوَاقُ مِنْ كُلِّ خَاوِثٍ
وَبَدَّدَتْ بِالْأَضْوَاءِ ذُلَّ مِشَاوِرِي
وَعَادَتْ إِبَاءً عَائِيًّا فِي سِرَائِرِي
لِصَوْلَةِ جِبَارٍ، وَلَا خَطْوِ جَانِرٍ
وَدَارَتْ رَحَاهُ فِي الرُّبِّيِّ وَالْمَخَاضِرِ
عَلَى وَجْهِكَ الْمُسْكِينِ رُؤْيَا مَجَازِرٍ
وَلَا صَكُّ مَهْمَازٍ عَلَى النَّاسِ دَائِرٍ
تَدُسُّ فَنُونُ الْخَنْتَلِ طَيِّ الْمَحَاجِرِ
يُؤَدِّي صَلَاةَ الرِّقِّ خَلْفَ الْحَوَافِرِ
بِأَلْفٍ وَشَاحٍ أُسْبِلْتُ كَالْغَدَائِرِ
مِنَ التِّيهِ، مَوْصُوفٌ بِنَسْلِ الْأَكَابِرِ
تَأَلَّهَ تِمْشَالٌ عَلَى الصَّمْتِ سَادِرٍ

عَصَاةُ أَجْيَالٍ مِنَ السُّطُو، لَمْ تَجِدْ لَهَا
وَعَيْنَاهُ تَرْنُو لِلْعِبَادِ بِنَظَرَةٍ
يَمُصُّ حُشَاشَاتِ الْأَجِيرِ، وَيَرْتَوِي
وَيَسْرِقُ كَحَلِّ الْعَيْنِ إِنْ شَاءَ ظُلْمُهُ
وَنَهَابُ أَقْوَاتِ، يَلْمُ حَصَادَهَا
يَنَامُ قَرِيرَ الظُّلَمِ فِي بَهْوِ قَصْرِهِ
أَذَلَّ يَدَى يَوْمَ الْحَصَادِ، فَلَمْ يَدَعْ
وَالْأَبْقَايَا، خَلَفَ الْجَوُورُ عُودَهَا
سَنَابِلُ أَلْقَتْهَا الْمَنَاجِلُ غَفْلَةً
يَفْتَشُّ عَنْهَا الْكَادِحُونَ بَوَاهِمَهُمْ
تَمَطَّى عَلَى أَيَّامِهِمْ بِزَمَانِهِ
وَجَمَّعَ كَالْمَحْمُومِ فَوْقَ حِصَانِهِ
وَهَاهُمْ عِبِيدِي، بَلْ عِبَادِي! وَإِنَّمَا
مَلَكَتُ ثَرَاهَا بِالْوَرَاثَةِ عَنْ أَبِي:

زَبَدًا إِلَّا ضَجِيجَ الْمَظَاهِرِ
مُزَوَّرَةِ الْأَلْحَاطِ فِي كُلِّ سَامِرٍ
بَدَمَعَ الْحَيَارَى مِنْ شَقَى وَعَاثِرٍ
وَلَوْ كَانَ خَلْقًا، مِنْ جَفُونِ الْحَرَائِرِ
لَيَسْخِمُ بِالْأَسْلَابِ جَيْبَ الْمَقَاصِرِ
وَعَارِسُهَا الْمَحْرُومُ بَيْنَ الْحِطَائِرِ
لَهَا ثَمَرًا، إِلَّا هَشِيمَ الْمَعَابِرِ
مِنَ السَّبَلِ الْمَنْبُودِ بَيْنَ الْحَفَائِرِ
وَكِيزَانُ حَبِّ خَاوِيَاتِ الضَّفَائِرِ
وَيَبْحَثُ عَنْهَا جُوعُهُمْ بِالْأَظَاغِرِ!
وَأَغْفَى عَلَى جَفْنٍ مِنَ الْبُؤْسِ سَاهِرٍ
وَقَالَ: هُنَا أَرْضِي، وَتِلْكَ مَخَاضِرِي:
لِدُنْيَايَ، بَلْ لِرِثِي بِهَا، وَتَوَاتُرِي
وَكَانَ سَلِيلَ الظَّالِمِ الْمُتَكَاثِرِ:

ومرَّ على سرب الجِياع بحَقْلِهِ
فلم يُبقِ ظَهْرًا لم يَزِدْ في انْحِنَائِهِ
وآب إلى قصرٍ على البغي رَكِبَتْ
يُسَمُّونَهُ «بَيْتَ الوَسِيَّةِ» فَرِيَّةُ
وما كان إلَّا قُبَّةً صَمَّ قَلْبُهَا
فلا هو وَاَسَى دمع شاكٍ ، ولا أَسَا
أَنَاهُ يُنادى الحقُّ ، فانشَقَّ قلبه
رَأَى كَلْبَهُ خلف السِّياج مَكْرَمًا
إذا أَنَّ داخَ الطُّبِّ حَوْلَ مَزَارِهِ
ومن حوله الإنسانُ في البؤس والضَّ
تَنَاهَشَهُ الطَّاغُوتُ ... من كلِّ مُغْرَقٍ
وكلُّ لثيم الكَفِّ يسرق قُوَّتَهُ
وكلُّ أَثِيمٍ عَندَ اللَّهِ ظَلَمُهُ
رُوَيْدُكَ جَلَّادُ الأَبَاءِ بَوَّجُهُ
هِيَ الأَرْضُ ، أَرْضُ الفَأْسِ والعَرَقِ
مَلَائِينَ غَشَّاهَا الضِّياعُ ، فَأَطْرَقَتْ
أَطْلَتْ قُرُونًا كَلَمًا حَانَ مَوْعِدُ
وَفِي وَمُضَةٍ لِلْغَيْبِ أَلَقَتْ زِمَامَهَا
رَمَى اللَّيْلَ في ناوُوسِهِ بيدَ الضَّحَى
وكلَّ طَرِيقٍ كان وَقفاً على خُطَا
وكلُّ يَدٍ لولا يَدُ اللَّهِ جَنَّبَهَا
أَنَاهَا مِنَ الْغَيْبِ الْمُنِيعِ مَخْلُصُ

كما مرَّ إعصارُ الخريفِ بطائرٍ
ولا عائرًا إلا دَهاه بِعَائِرٍ ،
أَوَاسِيهِ مِنْ قَهْرٍ عَرِيقِ الأَوَاصِرِ
وما كان إلَّا رَذْهَةً للمَسَاخِرِ
كما صَمَّ عَنْ دَاعِي الْهَلْدَى قَلْبُ كَافِرٍ
جِرَاحَاتِ مَظْلُومٍ شَقَى النَوَاطِرِ
على خَيْبَةٍ تُدْمِي إِبَاءَ السَّرَائِرِ :
قَرِيرِ الخُطَا في كُلِّ نَادٍ وَسَامِرٍ
وَأَرْخَى لَهُ التَّدْلِيلَ خَزَّ السَّائِرِ
نَبِيَّ وَطْبِ الرُّقَى ... يُزْجِي دُخَانَ الْمَبَاخِرِ
دُمُوعَ الحَيَارَى في رَحِيقِ الكَبَائِرِ
لِكَفِّ مِرَابٍ ، أَوْ لِكَفِّ مَقَامِرٍ
فَقَالَ : أَنَا الْمُعْطِيكَ قَبْلَ الْمَقَادِرِ
وإِيمَانِهِ الْمَكْبُوتِ خَلْفَ النَوَاطِرِ
ذِي سَقَاها ، وَلَيْسَتْ لِلْفَرَاغِ الْمُكَابِرِ
على ثَوْرِ مَكْبُوتَةٍ في الضَّمائِرِ
دَهَى فَجَرَهُ لَيْلٌ عَتِيٌّ الدَّوَائِرِ
لَقَلْبٍ على كُلِّ الطَّوَاغِيَتِ ثَائِرٍ
وَمِنْهَا تَرَامَى النُّورُ في كُلِّ خَاطِرٍ
لِهَا في جَبِينِ الأَرْضِ مَسُّ جَبَابِرِ
لَظَلَّتْ لِلدِّينِ الرُّقَى إِحْدَى الشَّعَائِرِ
بِكَتْمِهِ لِلْأَيَّامِ كُلِّ الْبَشَائِرِ ...

بيت ثقافتين

٢

الثقافة الثانية

بقام : البرهيم (الدسيار)

عن الثقافة الثانية ، وحين عاشت الثقافتان لا صلة لاحداهما بالآخرى عاشت الثقافة الاولى تدور حول نفسها ، ولا تملأ الا عن نفسها ، ولا تعبر الا عن نفسها ، لا صدى فيها للشعب ، ولا اثر فيها للشعب ، ولا توجيه فيها للشعب .

وعاشت الثقافة الثانية لا تستلمى من الثقافة الاولى ولا تملأ عليها ، واذا هي الاخرى لا صدى فيها للفكر الوجه ، ولا للراى الملى ، ولا للتعبير المجدد ، وعبرت الأمة تاريخها ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه المذاب ، تاريخا يحفل بالآثار الادبية والآثار المادية ولكنها آثار ان دلت على رفاهية قلة فهي تدل على بؤس كثرة ، وان عبرت عن علم آحاد فهي تنطق بجهل أعداد ، وان حكمت فنا فهي تحكى فن احساس الفرد لا فن احساس المجموع . من اجل ذلك عاشت تلك الثقافات عيشة عابرة لم تقو على ان تكون مقوما من مقومات الأمم والشعوب ، ولا تقليدا من تقاليدها ، شأن الثقافات الحية التى تخلقها الثقافتان معا الاولى والثانية ، وتشاركان فيها معا ، والتى تعيش فى دم الشعوب وعلى سنتها وفى ايديها ، وتكون لها طابعا تميز به لا يفارقها من المهد الى اللحد .

لقد عاشت الثقافة الشرقية كما عاشت الثقافة الغربية عيشة ارسقراطية حينما من الدهر طويلا ، فعبرت عن شيء خاص ولم تعبر عن شيء عام ، وعاشت جسما لا روح فيه ، وعملا أجوف لا رسالة معه ، فلم تقو أن تكون مقوما - كما قلنسأ - ولا تقليدا ، وعاشت صورة للحكام ولم تعيش صورة

انتهينا فى كلمتنا السابقة (١) الى أن الثقافة هي عصارة ما فى الحياة من علم وفن ، واستصفاء ذلك فى تجارب ، وتحويل تلك التجارب الى قيم وعادات وطباع ، ثم اقامة الأمم على هذا كله بعد أن يقوم عليه افراد ، وان هناك ثقافتين : ثقافة أولى هي ثقافة الافراد ، واعنى بها الثقافة الصائصة . ثم ثقافة ثانية ، وهي ثقافة الأمة ، واعنى بها الثقافة المصنوعة . وبين الصانع والمصنوع تجارب ، فكما يخلق الصانع صنعه يخلق المصنوع صانعه ، كلاهما يعطى صاحبه الحياة والتجدد . وليست البلد التى تجرى التجارب بأثر من الحقل الذى تجرى التجارب فيه ، فهما يكمل بعضهما بعضا .

فالثقافة الاولى هي ثقافة القلة المفكرة ، والثقافة الثانية هي ثقافة الكثرة العاملة . وعلى حين فرغت القلة للتفكير ، فرغت الكثرة للعمل ، تحمل اعباء الحياة كلها على عاتقها فى الحقول وفى المصانع ، ومع كل خطوة على وجه الأرض وفى جوفها ، ومع كل حركة على سطح البحار والانهار وفى جوفها .

وما فكرت القلة الا لتريح الكثرة من عناء الفكر ، وما عملت الكثرة الا لتخلى القلة لتفكيرها . اخذ واعطاء كان يجب أن تقوم عليه الثقافتان الاولى والثانية . غير أن العهود الارستقراطية مرت تقصر ثقافة القلة على القلة ، وتجعل الثقافة الاولى بمعزل

(١) نشرت فى العدد ٧٠ من « المجلة » ص ٢٩ ، وهذا المقال هو الجزء الثانى والاخير من البحث .

للسعوب ، امتلات بها قصور الحكام ، ولم تضم منها - اللهم الا في القليل - شيئا اكواح الاهلين . وممرت تلك الفنون والاداب من ايدى طبقة الى ايدى طبقة تحفظها صفحات الملوك والامراء ولا حرف منها في صفحات السعوب .

والشعب المصرى حين يفقد اليوم الكثير من المقومات المميزة ، ولا يحصى لمقومات مميزة ، ذلك لانه عاش يفقد في الماضي تلك الصلة الجامعة بين الثقافتين ، فلقد مرت به عهود طويلة مع الاتراك والجراسكة ، كانت ثقافته الثانية بمعزل عن ثقافته الاولى ، ان صح انه كانت له ثقافة اولى بمعناها الحق . وعاش هذا الشعب يخطو وحده على غميه ثقافته الثانية ، لا يحس املاء من ثقافة اولى ، اذ كان يفقد تلك الثقافة الاولى جملة ، او كان يفقد في صورة بارزة حية ، فعاش في ظل ثقافة محدودة قاصرة ، وشوشت عليه الثقافة الاولى الدخيلة المصطنعة ثقافته هو الثانية ، لانها لم تستعمل منه ولم يمل هو عليها ، فعاش بين يديها مضطربا لا يملك ان ياخذ ولا يملك ان يعطى ، ولا تملك تلك الثقافة المزدوجة ان تحس وجودها .

وليس ادل على ذلك من ان الحضارة التي تصحب الثقافة ، وتكون صورة مؤثرة متأثرة ، عاشت قاصرة في مصر ولم تغم ، بل لم يكن لها صدى ما فيها حولها من طبقات الشعب ، شأن أية حضارة تعيش جنباً الى جنب مع الثقافة ، ترى صداها في كل اذن ، وترى اثرها على كل يد ، يستوى في ذلك الناس كلهم على تفاوت ما بينهم .

ونحن في مصر اليوم نعانى أزمة ثقافية عميقة مردها الى ذلك الانفصال الطويل بين الثقافتين ، وما مر ذلك الانفصال بخطر هين بل مر بخطر جسيم ، فلقد احيا الشعب على غير مقومات او كاد ، ولولا نيل واحد جمع الناس حواله ، وارض واحدة ضمت الناس عليها ، ولغة واحدة ربطت الناس بها ، فكان للناس من وحدة النهر ووحدة الارض ووحدة اللغة طابع جامع ، لتفرق ما بينهم وعاشوا امما في امة واقواما باسم قوم .

ومنذ بدأت الحياة الحرة تدب في الاوصال ، وبدا امر الشعب يرتد الى الشعب . بدأ التفكير في بعث الثقافة الثانية لتعيش موصولة بالثقافة الاولى .

لا اعنى بذلك انتشار المدارس في الريف المصرى ، فلقد قلنا كلمتنا في العلم والثقافة ، وما انا على ذلك بهامط المدارس عيشها ولا نصيبها . ولكن علينا الا ننسى قبل ان نمضى في الحديث الفرق الواسع بين ان نعلم وبين ان نتقف ، فانت حين تعلم تخلق واعيا لعلم حافظا له ، وانت حين تتقف تخلق قيما وتخلق عادات وتخلق مثلاً وتخلق تقاليد ، وتخلق بعد هذا كله عاملين بهذا كله . فالطريقان يختلفان وان بدوا انهما قريبان ، والجهدان احدهما يسير والاخر عسير ، احدهما قصير والاخر طويل ، احدهما يعوزه اداة واحدة والاخر يعوزه ادوات كثيرة .

ولكن علينا الا ننسى ايضا ان المدارس كما تهيب للعلم تهيب للثقافة ، فالتعلم اقرب طوعية للتلقى ، فهو يوفر لنا وقتا ويوفر لنا جهدا ، ثم هو سبب واصل ياخذ ويعطى ، على حين قد ياخذ من ليس عنده علم ولا يعطى ، من اجل ذلك كان المتعلم كالارض الخصبة تنهض بالتجارب وتعطى تمسارا مشحولة .

وحين بدأ التفكير منذ حين قريب في بعث الثقافة الثانية من مرقدتها جاء التفكير في انشاء جامعة للثقافة الحرة ، وكان ذلك منذ نحو من عشرين عاما تقريبا .

فلقد بدأ المفكرين حين ذاك ان السبل قد استوت للثقافة الاولى ، وغدت تحميها مدارس عالية وجامعة كبيرة ، وان العناية المبذولة هناك للثقافة الاولى يجب ان تصبحا عناية تبذل هنال للثقافة الثانية .

وهكذا نظر المفكرون حين ذاك للثقافة الاولى ، نظروا اليها فاطمانوا الى انها جامعات ومدارس عالية وتعليم على نمط مدرسى واسع يفيد منه الخاصة على مناهج خاصة . من اجل ذلك اردوا ان يقيموا جامعة او جامعات اخرى على نمط آخر تسد فراغا آخر في نواح اخرى ليكملوا هنا ما فاتهم هناك ، وليمكنوا للثقافة الثانية بعد ان خالوا انهم مكثوا للثقافة الاولى .

وما احب ان اقول ان الجامعات والمدارس العليا وما في مستوى ذلك لم تتقف ولم تعن على التثقيف ، وانما احب ان اقول ان الجامعات والمدارس العليا وما في مستوى ذلك كانت خطوة كبيرة الى التثقيف .

الثانية تعيش والهوة بعيدة بين شتى الأمة ، شقها الناهض وشقها المتخلف ، وهذا الفرق الواسع ان وجد في أمة فقد بها عن ان تنهض ، وقعد بها عن ان تتسائد ، وقعد بها عن ان تجتمع على رأى وتمضى في تفكير .

وهذا ظلم الماضى المظلم الذى يحب الحاضر المشرق ان يكشفه ، وبحب الحاضر الناهض ان يقيم على انقاضه اشتراكية عادلة تمحو هذه الفوارق وتضم الشعب على وحدة جامعة ، ولن تكتب لهذه الوحدة الجامعة حياة مستقرة ثابتة لا يعترها خلل ولا يصيبها وهن الا اذا قامت اركانها تقوم على وحدة ثقافية ، ووحدة حضارية تجمع ما بين الثقافيتين الاولى والثانية ، وتجمع ما بين الحضارتين الاولى والثانية ، عندها لن يكتب لهذه الوحدة فكاك ، ولن يكتب لهذه الوحدة وهن او ضعف ، فليس شيء أقوى ربطا وأقوى تمكينا من ثقافة يلقتها الفرد تسرى في دمه عادات وتقاليد وطباع ، يعيش عليها ويصبح ويمسى ، يراها جزءا من حياته بل يراها حياته ، وحين ينازع عليها ينازع على حياته ، وحين يدافع عنها يدافع عن حياته ، عندها يستعصى الشعب على من ينازعه هذه الحياة ، وعندها يستमित الشعب للدفاع عن تلك المقومات التى هى الثقافة الثانية او الحضارة الثانية .

نحن لا نبغى بيعت الثقافة الثانية ان نحمل عبئا من اعباء التعليم فتلك مهمة أخرى لها وسائلها ولها مناهجها ، ولكننا نبغى بيعت هذه الثقافة الثانية او الحضارة الثانية ان تقرب بين شقى الشعب فلا يعيش نصفه او جلّه هملا ، ويعيش جلّه غير موصول بأقله ، ويعيش أقله غير موصول بجلّه ، ويعيش هذا القليل الذى خلق ليغذى هذا الكثير قد اخل برسائلته ولم يؤد واجبه .

هذه هى رسالة العهد الجديد ، ولكن الخطوات على هذا عسيرة ، فالعبء اثقل من ان ينهض به في يسر ، والطريق وعر صعب على المعبد ان يعبد في يسر ، غير ان ثمة شيئا يبعث الاطمئنان في النفوس ويردنا اليه ثقة باننا بالفن ، فلقد أضحت الحياة الحاضرة بما ازلت من فوارق وبما قربت بين الطبقات وبما يسرت من سبل المزج والاختلاط وبما أعانت به الشعب في قراه وفي أحياله التضعة ، نعم أضحت الحياة الجديدة بهذا كله تردنا الى ثقة باننا بالفن .

ونحن حين نفكر في ان نسلك السبيل الى ثقافتنا الثانية نفكر في هذا الجيل الثانى الذى تضمه قرى مظلمة وأحياء معتمنة ، لنصله بالجيل الاول الذى يعيش في نور المدينة ، اعنى ظلام اللانقاة ونور الثقافة ، واعنى ظلام اللا حضارة ونور الحضارة ، نفكر في ان نمد يدا الى يد ، وان نصل فكرا بفكر ، وان تقرب ما بين العقول ليانس عقل بعقل ، وان نجتمع ما بين القلوب ليانس قلب بقلب ، نفكر في التمهيد لاشتراكية ثقافية تحيا على اساسها المكين ثقافة اجتماعية وثقافة سياسية .

من هنا يتضح النهج وتستقيم السبيل ، فنحن نريد ان نخلط ما عندنا من حصيلة ثقافية حضارية بما عند هؤلاء ، لياخذوا عنا وتأخذ عنهم ، فهم لا شك حين يأخذون يعطون .

ياخذون جوهرها ويعطوننا صياغة . ياخذون حضارة ليصوروها ثقافة ، فلقد قلت ان الحضارة شكل عام والثقافة شكل خاص ، فثقافة الأمة هى حضارة عامة ، أضفت عليها طابعها الخاص فاستحالت ثقافة .

أوابت الى اننا في حاجة الى هذا التبادل الثقافي الاولى مع الثقافة الثانية ، لننشأ الثقافة السبئية التى هى عصارة ما نبغى وخلاصة ما نحب ، ولينشأ الطابع المميز لنا أمة بين الأمم ، ولتنشأ المقومات التى تخلق مناسبا صلب المكسر قويا لا يذل ، ممتنعا لا يهضم ، كما عاش في الماضى بمقوماته بطوى امما غازية ، ما طوته أمة غازية ، يعيش في المستقبل صامدا قويا عزيزا منيعا تحميه تلك المقومات من ان يهون او ان يضعف او ان يذل .

نعم نحن نريد هذه الاشتراكية الثقافية التى هى الاشتراكية الحضارية، نريد هذا التقرب بين الشعب على ثقافة واحدة او حضارة واحدة . ونريد ان تكون مراكز ثقافية فى قلب كل قرية ، تكون منها منتديات تجتمع فيها ثقافتان اولى وثانية ، وتجتمع فيها حضارتان اولى وثانية ، وتخرج منها بعد هذا الاجتماع وذاك التقارب ثقافة واحدة موحدة هى ذلك الطابع الذى اشرت اليه وتلك المقومات التى نوهت بها .

ونحن حين نريد لهذه الثقافة الثانية أن تعم وأن تدخل القرى نريد لتلك القرى أن تظهر بحقها من حضارة ، لا نريد لتلك القرى أن تكون مدنا ولكننا نريدها صورة من المدن ، فما أبعد ما بين الحيثيين ، أو قل ما أشد الخلاف بين الحيثيين ، وكأنك حين تلقي الناس هنا وتلقاهم هناك تلقى أمتين وتلقى شعبين، وما على مثل هذا الخلاف الواسع تقوم حضارة أمة ، ثم تقوم ثقافة أمة ، ثم تقوم المقومات الجامعة التي تحيا بها الأمة عريضة منبئة كريمة ، نريد أن يشعر أهلونا في القرى أن الفوارق ماتت وأن المساواة سادت وأنا سعيينا اليهم سعى الأخ السى أخيه يعطيه مما عنده ويأخذ من عنده ، ينفعه بما يعلم وينتفع منه بما يعلم ، لمتزج ثقافة بثقافة ، وليلقن رأى عن رأى ، وليتصل علم بعلم ، فتكون هذه هي المقومات التي تخلق الأمة وتبنى كيائها .

وخيذا لو شاع التعليم في القرى شيوعه في المدن، فمكن للثقافة أن تجد سبيلها في يسر ، وأن تمضي في يسر ، وأن تؤتي ثمرتها في يسر .

فصنح إذن بهذه المراكز الثقافية أحرص ما نكون على هذا المرحج الواسع ، أحرص ما نكون على أن تبادل القلة الكثيرة الذوق والحسن والشعور ، أحرص ما نكون على أن ترعى القلة توجيه الكثرة فلا يدخل عليها ما يبعدها عن نتاج القلة الذي هو خلاصة نتاج الكثرة ، أحرص ما نكون على أن ترعى القلة ما عندها فلا تزيفه ولا تقبل عليه دخيلا فتسوء الى الكثرة الأخذة عنها .

ثم اتنا لن نحقق بالثقافة شيئا اذا لم نحقق بها لسانا جامعا يسلم لنا كلنا ، ولا يلتوى على نفر منا فتشيع بهذا الالتواء الفرقة ، ثم تاريخا جامعا نجتمع عليه كلنا يضمننا اليه ونحس أننا منه ، ثم مثلا وتقاليده ندين بها كلنا فنعرف أننا منها وإناها منا . ثم طابعا خالصا من الشوائب نعرفه لأنفسنا فنرعاه ، ويعرفه الناس لنا فيعرفوننا به .

على هذا يجب أن تقوم الثقافة الثانية ، وبهذا يجب أن تمضي الثقافة الثانية ، فإذا الأمة بها أمة واحدة ، وإذا هي بوحدها قوة ، وإذا هي بهذه القوى تملئ على الزمن ، وإذا الزمن في يديها .

لن تكون هذه المراكز الثقافية مراكز للعلم والتعليم ، والا عدنا بها الى مثل ما كانت عليه الجامعة الشعبية ، ولكنها سوف تكون مراكز لتبادل الرأي وللعرض ، تدلى رأيا ونسمع رأيا ، ونعرض ما عندنا ليعرض هؤلاء الأخوان ما عندهم ، ودع الزمن بعد هذا يثبت ما يثبت وينفى ما ينفى ولنخلص بعد هذا كله بما نسميه مقومات .

وما من شك أن الناس في ظل هذه المراكز الثقافية سوف يقرءون ولكن لا قراءة تعليم ولكن قراءة تنقيف ، وفي ظل المراكز الثقافية سوف يستمع الناس الى الفنون ولكن لا سماع تعليم ولكن سماع تنقيف ، وفي ظل تلك المراكز الثقافية سوف يشاهد الناس فنونا ولكن لا مشاهدة تعليم بل مشاهدة تنقيف .

نريد هذا المزيج قويا على يد المراكز الثقافية أو ما يشبه المراكز الثقافية من قوافل متنقلة ، لا تحمل العلم ولكن تحمل الثقافة ، ولا تحمل مدرسين ولكن تحمل أخوانا يريدون أن يلقوا أخوانا ليبادلوهم الرأي وليقولوا لهم وليسمعوا عنهم ، وليرى هؤلاء هؤلاء ، وهؤلاء هؤلاء ، فيأخذ نفر عن نفر وينتفع نفر بما عند نفر .

وسنرى بعد هذا ان ذاك اللقاء يحفز الى انعاش مواهب مدفونة ، ووجبات مكبوتة ، وسوف يعلو الكثير ، وقد يكون أول ما يعلو الوانا من التعليم تفرضها البيئة بمواهبها الظامئة ، الوانا لا نسوق اليها الناس ولكن يسوقنا اليها الناس ، الوانا تشبع ما في نفوسهم وتكمل النقص الذي يحسون ، وتسد الفراغ الذي يجدون ، الوانا تلقى للمريد حين يريد ولا يلزم بها غير مريد ، فتلك مهمة أخرى يقع عبثها على عاتق التعليم يضع لها المناهج ويرسم الطرق ، فهو مطالب بخلق متعلمين والثقافة مطالبة بخلق متقنين .

هذه هي الثقافة الثانية التي حرماها الشعب في تلك الأجيال المظلمة ، نريد أن نمكنه منها في جيله الحاضر ، ثقافة تقصد الى محو الفوارق الحضارية او الثقافية ، نحن نريد اشتراكية حضارية ، أو اشتراكية ثقافية ، نريد تقريب الشقة بين شقى الشعب .

حول وحدة المعرفة

بقلم : الدكتور محمد كامل حسين

١ - جاء في كتاب « الكسندر » (١) عن الداروينية والقيمة بعد ذكر آراء داروين في تنازع البقاء وبقياء الأصلح ، أن الداروينية - خلافا لما يظنه الكثيرون من أنها لا تهتم بالقيم - تهتم بها ، وأن الاختيار الطبيعي يتفق والقيم ، وأن التنافس وسيلة لتفوق الأصلح على غير الصالح . وبذلك يخلق القيمة برفضه غير الصالح .

هذا تعليق فلسفي محض على التطور الدارويني . ولا يخفى بحال على فكر البيولوجيين الذين يعينهم أولا وأخرا الطريقة التي يتم بها التطور .

واليك ما جاء في وحدة المعرفة عن التطور (٢) :

« على أن البيولوجيين لم يسلوا في شيء ضلالهم في نظرياتهم عن التطور ، رغم عما في هذه النظريات من حقائق ، من ذلك أنهم حسبوا التطور عملية زمنية ، وعلوا أن أسبق الكائنات أقدمها ، وأن أرقاها أحدثها ظهورا .. وقد بينا خطأ ذلك من قبل . وعلوا أنها تقوم على تغيرات عرضية تثبت صلاحيتها فتمضي ، وينقض ذلك بشكل واضح تطور العين ، فإن دفقة تركيبها تجعلها غير قابلة للتغيرات العرضية دون أن تفسد خاصيتها الأولى وهي الإبصار . فتطور العين لا يمكن أن يكون نتيجة لتغيرات طارئة لبنت صلاحيتها فاستمرت بالورثة . وقد تغلبوا على هذه الصعوبة بقولهم أن التغيرات تحدث دائما في اتجاه مفيد للكائنات ... وسنعود إلى ذلك فيما بعد .

وقالوا في التطور أنه نتيجة لتنازع البقاء وبقاء الأصلح . وهي نظرية عليها طابع الحياة الانجليزية في القرن التاسع عشر ، ولا تصلح تفسيراً لوجود الأنواع وتنظيم الكائنات .

وقالوا أن الحيوانات تغير لونها اتقاء لهجوم أعدائها عليها . ثم ثبت أن هؤلاء الأعداء لا يدركون الألوان (٣) ، وأكثر صيدها بالليل . والحيوانات التي تغير لونها ان كانت تفضل ذلك لقائمة أعدائها ، فما بال جيرانها التي لا يتغير لونها لم تفرض .

(١) جزء ثاني ، صفحة ٣٠٩ .

(٢) صفحة ١١٢ .

(٣) ثبت أن الثور لا يميز اللون الأحمر كما كان يعتقد الناس

منذ أكثر من أربع سنوات ظهر لي كتاب صغير اسمه « وحدة المعرفة » ولم ادع أنه كتاب عظيم ، ولم ادع أنه كتاب في الفلسفة ، ولم ادع يوما من الأيام أنني فيلسوف أو مفرد بالفلسفة . وفلت في أكثر من موضع من الكتاب أنه ليس فيه علم جديد ولا حقائق لا يعرفها كل مشتغل بالعلوم الطبيعية . ولم يدفعني إلى كتابته رغبة في شهرة أو مجيد أو منصب ، ولكنه الانحاح الداخلي الذي يدفع كثيرين من الذين نشأوا على هذه العلوم ، والذين يؤمنون بطريقة التفكير في العلوم ، إلى تطبيق هذه الطريقة التي يحسبونها طريق الحق الوحيدة ، وإلى توسيع تطبيقها حتى تشمل أموراً ليس من المألوف تناولها بهذه الطريقة .

ثم قامت بالأساس القريب فجأة حول التشابه بينه وبين كتاب الزمان والمكان والربوبية « لصمويل الكسندر » . والمستفلون بالعلوم لم يألوا هذا النوع من النقد ، لأن كل تفكير فيها يقوم على ما سبقه من حقائق . والعمرة عندنا بطريقة البحث وخصوصية النظريات التي تمهد السبيل لتفكير تقدمي دائم يفتح آفاقا من البحث جديدة .

وليس التفكير مقصورا على الطريقة الفلسفية ورجالها، وليس في كتابي نزع فلسفي ولا مصطلحات فلسفية ، وأنا أعتقد أن نشأني ومزاجي يجعلان تفكيري مقصورا على العلوم الثانية . بل هناك كثيرون يعتقدون أن الأسلوب الفلسفي يعوق التقدم العلمي البحث . والعلماء الذين يبحثون الآن في حوض التوكيك على أنه سر الورثة لا يفيدون شيئا من درس سبينوزا ولكن الفلاسفة يفيدون كثيرا من درس مثل هذا البحث ، والانتقال من البحوث العلمية البحتة إلى التفكير العام مألوف ، ولكن الانتقال من البحوث الفلسفية إلى حقائق علم الأجنسة التجريبية عسير . والفلاسفة يفتنون من العلوم الثابتة باستخدامها لتوضيح نظرياتهم .

على أي رأيت أن أولي المقارنة بين الكتابين في جو هادي . وسيكون البحث على ثلاث مراحل : التنبيه إلى ما جاء في كتاب « الكسندر » من حلول فلسفية لمسائل تناولها كتاب « وحدة المعرفة » ومقارنة الأسلوبين في البحث . ثم ذكر المسائل التي وردت في كتاب « وحدة المعرفة » ولم أشر على حلول لها في الكتاب الآخر . ثم بين الفروقات الدقيقة في الجزء المتشابه من الكتابين :

الذي قصد اليه كتاب « وحدة المعرفة » . وهو جعل
الجمال والحب عملية فيسيولوجية مغية اليكترونية .

٢ - حديث الكسندر عن الخير والشر والاخلاق حديث
طويل بطبيعة الحال ، فهو كتاب فلسفة لا يمكن ان يفصل
ذلك . وهذا يعني قوله في هذا الباب :

« Morality differs from science or knowledge in the proper sense in that morality is practical and science speculative from this fundamental difference all the other aspects of their difference follow... Morality arises out of our human affections and desires which we seek to satisfy... In willing the realisation of these desires we come into partnership with others partly by way of co-operation or by rivalry... »

هذه هي الطريقة الفلسفية الاجتماعية في تناول الاخلاق .
وهو موضوع شغل العالم منذ القدم . ولم يتعرض كتاب
« وحدة المعرفة » الا الى امكان تفسير الاخلاق تفسيراً ينسج
مع الفسيولوجيا اليكترونية للنم ، فيقول (١) :

« ويجب علينا ان نقدر ان وظيفة المخ ليست مقصورة على
انحاء واحد من الخارج الى الحواس الى الانصاب الى خلايا
الجهاز العصبي الرئيسي ، ليس هذا النظام الذي شرحناه انما
هو وحده الذي يوجد في المخ ، وليست وظيفته الوحيدة ان
يستقبل ويخزن ، بل ان له حياة داخلية ، وهو فرق كبير
بين أي جهاز اليكتروني صناعي مهما علم والمخ الانساني . ذلك
ان تفاعلات الحياة في الخلايا تخلق تيارات تسلك المسالك التي
مهندتها لها الطبيعة اولا والتي مهندتها لها العوامل الخارجية
ثانياً . ثم هي تغير من هذه المسالك ايضا على فواتها اوضاعها
وعلى قدر توافقيها مع المسالك الداخلية التي يحدتها وجود
الحياة في خلايا المخ .. هذه التفاعلات الجديدة تكون الارادة
والتفكير . وهي من عمل حياة الخلايا نفسها ، وهي تتأثر
بالمسالك القديمة وتؤثر بدورها فيها ..

« بين التفاعلات الناشئة عن روابط المخ وبين التفاعلات الناشئة
عن المخ نفسه ، تنشأ تفاعلات في اتجاه مفسد يخرج من المخ
الى أعضاء الحركة والعمل . وهذه التفاعلات الصادرة ، مثل
الواردة ، تسلك مسالك خلقية او مكتسبة ، وكثيراً ما تكون
الانفعالات الواردة هي التي تحدد طريق الانفعالات الصادرة .
على كل حال ينشأ تيار جديد يحدد افعال الانسان .. هذه
الاعمال يجب ان تكون منظمة ، وان تتبع المسالك اليكترونية
المهيأة لها دون افساد او توقف او قسر . مثل هذه الاعمال
يستريح اليها الانسان ويطمئن اليها ، كما كان يسره من قبل
ان يتبع التيار الوارد الى المخ مسالك مهية منظمة . هذه
الاعمال التي تكون منظمة في أصلها ، والتي تسلك مسالك موائمة
والتي يستريح اليها الانسان ، هي الفضائل ..

« وسنجد ان أكثر الفضائل تدل عليها اعمال مصدرها
الفكري منظم . فالصدق نظام والذكاء فوضى ، والامانة نظام
والخيانة فوضى ، والشجاعة نظام والرعب فوضى .. الى غير
ذلك من الامثلة العديدة . فاذا تعلقت ارادة الشخص بعمل
بمبدأ في خلايا مخه منظم ، وسير في مسالك منظمة ، وبؤدى
الى عمل منظم ، فهذا هو الخلق الجميل » .

ليس في هذا القول عن الاخلاق فلسفة ابداً ، بل هو
حديث فيسيولوجي بحث على نحو ما نشأ من معلومات تتعلق
بآثار اليكترونيات في وظيفة المخ .

وهناك أمور أخرى في كتاب الكسندر لم يكن له ان يتناولها
الا من الناحية الفلسفية الخاصة ، وهي ابعاد ما تكون من

ولو كان عامل التطور هو هذا الذي يقولون به ، لسكانت
الحياة اليوم نوعاً واحداً رافياً كاملاً متقبلاً على ما عده ..
كل ما يدل عليه التطور هو ان هناك تصاعداً في التقيد يتجه
كمال في التركيب وتوافق آلم بين الكائن الحي وبيئته .. كان
على الكائنات الحية ان تتحسس طرفيها الى مطابقتها حاجاتها
وعرف حياتها . مثل ذلك كمن يفرض ان الحجر الذي يضغط
للجاذبية فيسقط يتحسس اتجاهات مختلفة حتى يتبين الاتجاه
الرأسي فيسقط فيه . الا يمكن ان تكون قوانين الحياة مثل
قانون الجاذبية تسير بمقتضاها الكائنات الحية دون ان نغرض
انها تلمس طرفاً مختلفاً ثم تنتهي الى ما انتهت اليه » .

ليس هذا مثلاً واضحاً جداً على اختلاف بحث الكتابين
موضوعاً واحداً : الفلسفة تعنى بالمزى والقيم . والفسيولوجيا
تعنى بمسيلة التطور و (الميكانيزم) التي يتم بها .

٢ - نحدث كتاب الكسندر عن الجمال حديثاً طويلاً ، ومما
جاء فيه (١) :

« Perhaps the simplest way to understand beauty is to contrast the beautiful object on the one hand with a percept and on the other with an illusion. As contrasted with the percept the beautiful is illusory but it differs from the illusion in that it is not erroneous. »

هذا بالطبع فلسفة خالصة . والحديث عن الجمال له وجوه
عدة نتاولها الناس من قديم الزمان . واليك ما جاء في كتاب
« وحدة المعرفة » عن الجمال لتبيين الفرض المحدود جداً
لبحث هذا الكتاب :

« على ان الامر في ذلك (الحب والكره واعجابنا بالجمال
وتقديرنا له وجبتا ان) قد يسير على النحو الآتي : يحدث
حولنا امر تدركه حواسنا سمعاً او بصراً او شماً او لمساً او
ذوقاً . فاذا كان هذا الامر منظم ، وتصادف نظامه الوافق في
نظام الاعضاء الخاصة به ، كالمخ او الاذن الداخلية ، فان ذلك
يحدث فيها حركة منظمة . وتنقل هذه الحركة المتكسبة الى
المخ ، فتجد فيه مسالك اليكترونية خلقية او مكتسبة ، فاذا
صادف ان نظام هذه المؤثرات اتفق مع نظام هذه المسالك التي
في المخ ، ثم تسجل هذا المؤثر على نحو منظم دون ان يصطدم
بقيادات او مسالك مغلقة تضرب عندها هذه الموجات .. عند
ذلك يحدث لنا السرور ، وتنشأ الرغبة في تكرار هذا الاحساس
وتنشأ عندها عاطفة الحب لهذا الذي كان السبب في هذا
الاهتزاز المنظم الذي يسير في مسالك مهية له ..

« هذا تفسير محتمل للاصل المادي للحب والجمال . ويرى
من هذا ان النظام هو اساس معرفتنا للجمال . وليس ادل
على ان هذا النظام هو اصل سرورنا بالجمال من الموسيقى .
فلو ان النغم لم يكن منظم ، ولو انه وقع على اذن داخلية
لم تنظم اوتارها انتظاماً يوافق النغم ، ولو ان الموجات
الصاعدة الى المخ لم تصادف طريقاً اليكترونياً مهيئاً اما خلقياً
واما بالمرآة والتلقين ، لا كان لنا من ذلك سرور . وكل هذه
الفروض واضحة جداً في سرورنا بالموسيقى . فالنغم غير
المنظم لا يمكن ان يكون مصدر سرور . والنغم الجميل عند
التكرير قد لا يدرج جماله لو لا تكون اوتاراً لأنه مهية لذلك
والتهديب والمرآة ضروريان لتقدير الانواع المختلفة للموسيقى.
ومن نهيات مسالك مخه نظام معين لا يرى في النظام الآخر
جلاً .. »

هذا مثل آخر من الفرق العليم بين الفلسفة العالية للجمال
كما هي في كثير جداً مما كتب عن الجمال وبين الفرض التواضع

تناول كتاب « وحدة المعرفة » لها ، إذ أنه لا يطمع في غاية أكثر من رد المغتربات الى حل محتمل أساسه فيسيولوجيا الخ .

البحث الثاني في مقارنة الكتابين ، هو ذكر ما جاء في كتاب « وحدة المعرفة » من أمور لم أجد لها ذكرا في كتاب الكسندر على قدر علمي به ...

١ - كان من الطبيعي لمن يبحث في وحدة المعرفة ، ان يبحث أولا في أسباب تفرق أجزائها وفي العوامل التي دعت الى انفصال أجزائها الكبرى انفصالا يكاد يكون تاما . وهذا ما يقبضه الكتاب (١) :

« وكان جديرا بالمعرفة الإنسانية أن تكون ثابتة مستقرة منتظمة ما دام النظام الكوني أزليا ثابتا مستقرا منتظما . ولكنها في الواقع مضطربة متحركة ، وفيها شوائب كثيرة ليس أصلها خلافا بين النظمين . وإنما أصل هذا الاضطراب أنه لم يقدر للعقل ، حين أخذ نفسه بالبحث في أسرار هذا العالم ، أن يبدأ حيث يجب البدء . ولم يقدر لعلمه أن ينمو نموا طبيعيا ، ولم يقدر له أن يلم بأشياء هذا العلم فيراه جملة واحدة . هذه عيوب ثلاثة لم يكن منها مناص ، قضى بها تاريخ التفكير .

ومن أوضح الأمور أن الترتيب الطبيعي للقوانين الكونية يبدأ بأبسطها وأعظمها وإدناها . ونستعبد معنى ذلك فيما بعد ... الخ »

« هذا النوع من المعرفة (٢) يبدأ بأواخر الأمور . وجل اعتماده يقوم على المنطق والمقول ، ونسى الفلاسفة الأقدمون - أو لم يكن لهم أن يعلموا - أن صحة المذهب والعلم بقاية الأمور لا يؤدىان الى العلم بما هو واقع فعلا . مثل ذلك مثل مسألة حسيانية تنتهي الى عدد بعينه ، ولكن ٧٥ مثلا يستطيع عالم بالحساب أن يعرف هذه المسألة على وجه التحقيق لجرد علمه بقايتها وبقواعد الحساب الصحيحة ؟ »

٢ - « مثل المعرفة الإنسانية وتاريخ نشأتها ونموها ونفكك أجزائها ، مثل ثلاثة رجال على حافة بحيرة في وسطها شجرة باسطة بفطيلها الماء »

ولا أريد أن أنقل القطعة كلها ، فهي طويلة فيرجع إليها إليها من يعنيه هذا التشبيه ، ولا أعرف ان كان في الأمثلة المتعلقة بتاريخ المعرفة مثل هذا المثل .

٣ - نظرية الهرم المقلوب وضعها للمعرفة حتى العهد القريب جدا ، « لذلك بقيت المعرفة دهرها طويلا كالهرم المقلوب ، يرتكز على علم سبق بالآداب وعلم مفكك بالبيولوجيات ، واعلاء علوم الاجتماع والفلسفة نامية زاهرة ..

« .. انه قد حان الوقت الذي نستطيع فيه أن نفر من وضع هذا الهرم المقلوب فنجعل المعرفة هرا قائما على أساس الطبيعيات . وهي أساس عريض ثابت قائم على البرهان والتجربة . فيه تكون القضايا عامة غير قابلة للاستثناء ، وفيه يكون الواقع والمفرد شيئا واحدا لا يقبل الخلاف .. »

٤ - كتبت مئات الآلاف من المجلدات عن العقل من الناحية الفلسفية . ولكن كتاب « وحدة المعرفة » - وهو يجتهد أن يقصر كلامه على فكرة الوحدة - تناول العقل من حيث هو جهاز التفكير ، أو ترومتره . لم يبحث في كنهه ، وإنما بحث صفاته التي تتعلق بالمعرفة فيقول (٣) :

« ولا نزاع في أن من يستخدم جهازا يجب أن يعلم صفاته وخصائصه وإن جهل كنهه وطبيعته .. العقل لا يطبق الفوضى ولا يتجمل الفراغ ، ولا غنى له من تجسيم المغتربات .. وهو باب طويل لا أرى تفصيله في مقالة كهذه .

٥ - تقسيم مذاهب التفكير الى خرافية علمية ، والى دينية فلسفية ... وفيه شرح لخصائص كل مذهب . وقد تكون هذه البحوث من الناحية الفلسفية غير مقبولة . ولكن التفكير له ما يسره ، ولو خرج على ما تناوله الفلسفة عادة ، حين نتحدث عن التفكير .

٦ - الملة الغالية ، في كتاب « وحدة المعرفة » حملة على الملة الغالية ، ولعلها أيضا من المسائل التي تناولها الفلاسفة في كل عصر . والذي دفعني الى انكارها هو في الواقع علم التشريع . فقد كنا دائما نسمح لعقليات للظواهر التشريعية تقوم على هيئة العضو لوظيفته ، ثم نهر أن هذه العقليات كلها سطحية ، وأن الأصل فيها التطور التي بدرسا علم الاجتهاد وعلم التشريع القادر . أما الفلاسفة فطست أدنى هل لا يزال فيهم من يؤمن بها ، ولن يدهشني ذلك ، ولكن كل نظرية كتاب « وحدة المعرفة » هو أنه اذا كانت الملة الغالية مرفوضة في التشريع فعلا ، فاعجب الفلن أنها ليست صحيحة فيما هو فوق ذلك .

٧ - يطول بنا الحديث اذا حاولت أن استقصى المسائل التي لا نزاع في أصالة تفكيرنا فيها . ولكني أسوق من ذلك رفضنا أن يكون تنازع الجأء وبقاء الصلح والاختيار الطبيعي ، هو السبب في التطور ، لأن ذلك لا يفسر بعالم في الأحوال الشبيهة بين دم الإنسان والفرد في تجربة لا علاقة لها بهذه المسائل . يتبين منها أن العلاقة بين دم الإنسان ودم القرد خاصة عميقة جدا (١) .

٨ - « ولا شك أننا اذا استعطينا أن نكشف قوانين اتحاد الخلايا ، كما كشفت قوانين اتحاد الذرات ، فإن علمنا بالحياة سيصبح واضحا متفلقا كما هي الحال في علم الكيمياء .

٩ - « (٢) على أن أكبر ما في هذا النظام من صعوبة هو هذه الفجوات الكبرى التي نراها فيه . والفجوات تكون في ذلك إما هو موجود ، وهذا يسهل تلافيه عاجلا أو آجلا ، وتكون في الكون نفسه . فليس على الفجوات أن تشمل جميع الاحتمالات التي يستطيعها هذا النظام . وقد ظهرت هذه الفجوات بشكل واضح جدا في الموجات الأتيرية . هذه الموجات لها سرعة ثابتة ونسبة ثابتة بين طولها وذبيبتها ، واختلفت فيما عدا ذلك . ولم توجد أطوالها كلها في الطبيعة ، وكثير منها لم يظهر إلا على يد الإنسان . ولكن ما لم يخلق منها في الطبيعة لا يختلف في نظامه عما خلق . كذلك الفجوات الموجودة في النظام الحيوي والإنساني ، بعضها طبيعي ، إذ لم تخلق كل الكائنات التي يحتلها النظام الحيوي . ومع ذلك فإن هذه الفجوات لإحتجب النظام العام للحياة . والبحث عن الحلقات المفقودة كان بحثا عتيا ، لأن الباحثين عنها لم يدركوا حقيقة أمر الفجوات . والفجوات التي تقوم بين الأجزاء الثلاثة للمعرفة ، وهي المادة والحياة والإنسان ، من أصعب الأمور فهما . ولكنها شافت الى الحد الذي نستطيع معه أن ننقل من نظام الى نظام دون شقة كبيرة على العقل . وسنعود الى البحث في الفجوات عند الانتقال من الحديث عن طبقة الى الحديث عن طبقة أخرى ، فإن فهما أصل من أصول البحث في وحدة المعرفة .

(١) صفحة ١٢٩ .

(٢) صفحة ٨٩ .

(١) صفحة ٢

(٢) صفحة ٤

(٣) صفحة ١١ .

Whether that is to say, nature or Space-Time did not try various complexes of simple motions and out of the chaos of motion preserve certain types. The ground which justifies us in asking this question is that the beginnings of things present phenomena analogous to those of life, for instance in the «organisation» of the atoms...

هذه الفكرة متنافسة تمام المتنافسة لهذه كتاب « وحدة المعرفة » ولكل ما يقول به الطبيعيون اليوم . وهي فصول فيلسوف يرى أن قوانين الحياة لها ما يشبهها في نظام الدرة التي جعل لها عضوية . ومذهبتنا في هذا أن ذلك مخالف للنظام الكوني الذي لا يطبق قانونا أعلى على نظام قانوناني. والنظام في الدرة ليس فيه الاختيار الطبيعي الموجود في الحياة، بل فيه حماية التركيب التوفقة على توافق رياضي في مكونات الدرة والعزلة .

ولم تكن الإلكترونيات في كتابي الكسندر وأوسينسكي بلغت ما بلغت اليوم . والواقع أن أول تفكيري في وحدة المعرفة جاء من حديث الناس عن الذاكرة في الخلق أنها تشبه التسجيل الإلكتروني . وسنت في خاطرة أن هذا يجعل بقية المعلومات إذ يصبح فيولوجيا . وكتاب وحدة المعرفة ليس بحثا فلسفيا ، ولكنه فكرة برت في أمتيتها بعلوماتها كلها مستقاة من أصولها العلمية ليس لي فيها إلا التنظيم .

والذي فهمته من كتاب الكسندر أن الرجل ، وهو فيلسوف ، يجعل العلاقة بين القانون الأعلى والقانون الأدنى أن الأول يستمتع بالثاني ، والثاني يتأمل الأول Enjoyment and Contemplate بالثاني . وهذا لب فلسفته في هيرارشية القوانين . والمظهر من مقدمته أنه لقي صعوبة في الشاع الناس بهاتين الكلمتين . ولكنه أصر عليها وادفع عنها . وهو لم ينسب إلى نفسه اكتشافه الهيرارشية (ومن يستطيع أن يدرك ذلك) ، وإنما نسب إلى نفسه هذا الاستنتاج والتأمل .

ولا أحاول بالطبع أن أبدي رأيا في هذا ، لأنه خارج عن نطاق التفكير الذي يفتحي . أما عنت بشيء واحد هو معرفة الأول والثاني ، والثاني للأول . وقسمت المعرفة هنا قسمين : علم بالوجود ، وعلم بالصفات . وفهرسته لذلك مثلا اعتقد أنه واضح (1) . أن القانون الأدنى يعرف وجود الأعلى . والأعلى يستطيع أن يعرف كل شيء من الأدنى . فموضوع الحديث معرفة كل الآخر . وهو شيء غير الاستمتاع والتأمل .

ثم أتت اعتقد أن الفلاسفة - والكسندر فيلسوف - قد لا يقبلون ما فرسته من أن القوانين والأشياء شيء واحد .

وهيرارشية القوانين قديمة معروفة ، ولما زادت المعلومات العلمية إلى الحد الذي بلغت في عصرنا ، أصبح من الممكن أن تشمل المعرفة كلها . وكانت إلى عهد الأستاذ الكسندر ينقصها العلم الثابت بكل خواص الدرة والعلم البديهي بالإلكترونيات فكان من المستحيل توحيد المعرفة إذ ذاك .

ويذكرني ذلك بكتاب في فيولوجيا النفس قبل اكتشاف الإوسجين وصل فيه المؤلف إلى أن الدم يلعب إلى الربة فيأخذ منها شيئا ويعطيه شيئا . وهو قول حق فنزل الكسندر وغيره . ولكنه لا يثبت حتى تعرف واقع الأمر من بحوث علمية ثابتة .

ومن الفروق بين الكتابين في هذين الجزئين المشابهين بالطبع ، فكرة الفلق الذي يمتري الأشياء عند تعقيدها . وهو تصور

ولعل في هذا ما يكفى ليان أصالة أكثر البحوث المذكورة في الكتاب من حيث علاقتها بوحدة المعرفة ، لا من حيث هي بحوث فلسفية عامة .

ولنبحث الآن في الجزء المتشابه من الكتابين . وأني أعتد من جهلي بصمول أسكندر ، لأنني فيلسوفا ولا مؤرخ فلسفة ، ولم أكن أحاول أن أكتب كتابا في الفلسفة .

على أنني لا أدري لم حدد الناقدون كتاب الكسندر بالذات ، وعندهم كتب أخرى تتناول الموضوعات نفسها بطريقة مماثلة تماما لكتابه . ومنها كتاب اعرفه وتأثرت به ، وهو كتاب أوسينسكي Tertium Organon فليست دعواي أنني لم أعرف الكسندر ناشئة عن الرغبة في دعوى الابتكار ، ولكنها الواقع . وبهذه المناسبة أقول أن موضوعات أوسينسكي وموضوعات الكسندر متشابهة إلى أقصى حد . ولم يقل أحد أن أوسينسكي نقل عن الكسندر ، لأن هذا النوع من التدف في مثل هذا المجال لا يطاق له وزن . والخبراء لا شك يقدمون ما بين الكتابين من فروق دقيقة .

وما شأن هذا كله وأنا أعترف في كل موضع من الكتاب أنه ليس فيه معلومات جديدة ، ولا حقيقة واحدة جديدة ، وأن الفرض منه بسيط جدا هو (تفنيقة) جديدة للمعلومات المعروفة جدا يجعل نظامها أوضح . وهل يسأل الإنسان في هذا العصر من أين أتت معلوماته عن الدرة والإلكترونيات والتطور .

وأكرر التشابه بين هذين الجزئين من الكتابين هو هيرارشية القوانين . وهي كلمة تعطيها البيولوجيون من أول يوم في دراساتهم الأولى ، ولا يفتأون يسمعون عن الحيوانات العليا والدنيا ، وازدياد التعقيد عند الصعود إلى أعلى وبساطة الدنيا . وآخر كتاب رأيته اسمه من « السك إلى الفلاسفة » وفيه هذا التطور التصاعدي الذي لم يعد أحدا يشك فيه . ولست في حاجة إلى أخذه من مصدر بيته ، والمعرفة بالعلاقة بين القوانين وطبقاتها .

وكتاب الكسندر مثل كتاب أوسينسكي وعشرات غيره كتبت في العقد الثالث من هذا القرن حين كان الحديث كله عسب النسبية والزمن والمكان ، وكانت هذه النظريات ملء الأذهان وكان المفكرون كلهم يسمعون أن يردوا إليها كل التفكير .

ثم تقدم العلم بالذرات والإلكترونيات مما لم يكن يعرفه الناس معرفة دقيقة في تلك الأيام . وهذا أحدث ثورة فكرية عارمة ، وأخذ الناس يردون التفكير إلى الذرات والإلكترونيات . والنظم الفلسفية القائمة على الزمان والمكان عليها أن تلبد من هذه التكتولات الجديدة ، وهو ما فعلته في كتاب « وحدة المعرفة » على نطاق ضيق جدا مقصور على الآثار الوحيدة ، وكتابتهم لم يكن يكتب قبل تغير الدرة ونمو علم الإلكترونيات إلى حد الفرض بأن عمل الخ عمل اليكتروني .

والأستاذ الكسندر يبدي حذرا شديدا في حديثه عن الدرة والنظريات الكهربية وعلاقتها بالحركة . ويقول أن تعقيد ذلك للعالم الطبيعي لا إلى الفيلسوف ، وكان علم الدرة إذ ذاك في أول عهده ، ولم تكن حقائقها ثابتة كما هي اليوم .

وما يدل على أن الفسوقي الدقيقة في هذه البحوث تبين الفروق بين المذهب ، أسوق هنا قول الكسندر (1) :

دري محض ، لم يكن معروف على وجه الدقة في المقياس الثالث من هذا القرن . والقلق من العوامل التي تفرق الجزية الحى من الجزية الأدنى ، ونفس الحياة الانسانية من الحياة الحيوانية . ولا اعرف ان القلق في التركيب كان مصروفا ايام الكسندر واوسينسكى .

وخلاصة القول ان فكرة التشابه تنشأ اكثر ما تنشأ حينما يعنى الباحث بدرس المؤلفين اكثر من عنايته بدرس الانبياء نفسها . ولا داعى لفرض النقل ، ولو كان حقا فلا عسير في ذلك ، لان النظام الذى وضعته وأوضح واشمل وابعد مدى واكثر خصبا من النظام الآخر ، بل لم يكن من المستطاع وضع النظام الاخير قبل اربعين سنة تم فيها من التقدم العلمى ما هو واضح جدا ، والذى من شأنه ان قلل من أهمية الزمان والمكان من حيث انهما اصل المادة والحركة . وهو قول الفلاسفة كلهم في ذلك العهد من التفكير العلمى .

ولعل الذى أثار مسألة التشابه هو باب الربوبية في كل من الكتابين . والتشابه حتى ، لأن الربوبية هي أخصر كل هيرارشية مهما تكن تفاصيلها مختلفة . وحتى في هذا الباب تناول الكسندر الربوبية من الجهة الفلسفية ، وقارن بين التصورات المختلفة للربوبية ، وأنها جملة الزمان والمكان الى آخر بكونه في هذا الباب .

أما كتاب « وحدة المعرفة » فمصر في الواقع الربوبية على أن رب أى شيء هو القوة التي تتحكم فيه فضاء وفيرا تحكمها لا يفهم له هذا الشيء « الربوب » حكمة . وإن هذا الشيء لا يعرف عن ربه الا وجوده دون صفاته . ولانزع ان النظريتين مختلفتان اختلاف الهيرارشية الموصوفة في كل من المصنفين وان كان التشابه في ظاهر الامور واضحا .

والتدقيق في الهيرارشييتين هو الذى يبين الفرق ، وهي دقيقة الى حد كبير .

والعلاقة بين الهيرارشية القائمة على الذرة والالكترونات (كما في وحدة المعرفة وغيره) ، والهيرارشية القائمة على النسبية (مثل الكسندر واوسينسكى وغيرها) هي بالفيصل العلاقة بين النسبية والجاذبية . فالنسبية تشمل الجاذبية ، وهي أثبت أصولا وابعد مدى واكمل وأوضح في علاقتهما من الجاذبية . هذا بصرف النظر عن المؤلفين والمفكرين في كل من الهيرارشييتين .

أما ان الهيرارشية القائمة على بحوث الذرة أثبت أصولا من القائمة على الزمان والمكان والنسبية ، فأمر واضح . فالأداة عند النسبيين نقطة في مركب زمنى مكاني . وهو تصور فكري كان مقبولا قبل ان تفجر الذرة . أما اليوم فاصول المادة أقرب الى الحقيقة ، ويمكن حسابها وتعديد تفاصيلها بما لا يمكن لما كان أصل الكون زمانا ومكانا وحركة .

وأما انها ابعد مدى فذلك يرجع الى دخول علم الإلكترونيات وهو يمتد بالبحوث الطبيعية الى جل - ان لم يكن كل - أعمال العقل . والاصل المصعب للقلق المذكور في كتاب الكسندر وهو يعلق عليه تعليقاً طويلا . وهو موضوع قديم جدا ، وهو يرجع وببينة هذه النظرية . ولكن الهيرارشية الأولى لاستطیع ان تقبل ذلك دون وجود فكرة معقولة عن الـ « ميكانيزم » التي يمكن ان يتم بها هذا الفرض . ولولا العلم بالتسجيل الإلكتروني ما أمكن ان يصبح هذا الفرض مقبولا علميا .

والاستاذ الكسندر جعل الهيرارشية بين المادة والحياة والعقل . ولكن الهيرارشية التي تقوم على بحوث المسدرة والإلكترونات أوجدت هيرارشية داخل المادة تمثل العلاقات

بين ما تحت الذرة والذرة والجزية . ونشأ عن هذا فرق أعده جوهريا جدا بين الهيرارشييتين . فيهرارشية « وحدة المعرفة » تعدد العلاقات بين ما هو أعلى وما هو أدنى في ميدان المادة الخاصص للتجربة والبرهان العلمى ، ولذلك نراها تعنى بأن الخاصية الهامة بين الجزيئات المتناهية في الصغر والتي يتكون منها الكون ، خاصيتها الكبرى أن يتحد بعضها مع بعض على نظام ثابت . ومن هذه الهيرارشية نفهم تكافؤ الذرات وحقيقة التعقيد . ونفرض القلق ، وأثبت ذلك في هذه الطبقة المادية يجعل علم الفروسي أثبت من هذه الفروسي نفسها اذا قامت على بحوث فلسفية .

والعلاقة بين الطبقات عند الكسندر قامت في ذهنه من غير شك عند تأمله العقل والحياة فهي التي تسمح بكلمتي الاستمتاع والتأمل ، ثم امتد بها الى أسفل . وهذا عمل الفلاسفة . وهذا أكبر ما يفرق تصورات الهيرارشييتين . والذي يبحث في الذرات وعلاقتها بغيرها وقوانين الكيمياء ، لا يخطر بباله ان يذكر الاستمتاع والتأمل ، وإنما يخطر له التعقيد والقلق ، ويمتد بها الى أعلى .

فالهيرارشييتان ، وهما يتعلقان بموضوع واحد ، لابد أن تكونا متشابهتين ، ولكلتهما في اتجاهين مختلفين تماما : أحدهما تصوراتها مليا تتسحب الى ما نعتها ، والاخرى (كما في وحدة المعرفة) تصوراتها دنيا تتسحب الى أعلى . وفي اعتقادى ان هذا هو الاتجاه الحق ، لأن هذا هو الترتيب الطبيعي للكون ، وهو بذلك الترتيب الطبيعي للمعرفة .

والنسبية عمل عظيم جدا يهر الناس منذ نصف قرن . وفيه إبتشيت بقية عمره يحاول ان يجد معادلة كعادلة النسبية الشهيرة توافق بين الزمان والمكان وبين الموجات الالكترومغناطيسية وكان يعتقد ان ذلك يكون مفتاح سر الكون ، ولم يستطع ذلك . وجاءت بحوث الذرة فغيرت اهتمام الفيزييين واصبحت معادلة النسبية حلا لعلاقات الاشياء المتناهية في الصغر والمتناهية في الكبر .

ولكن كثيرا من المفكرين حمل نظرية النسبية فلسفيا فوق ما تحتها في الواقع ، كما حمل الاجتماعيون نظرية دارون في تنازع البقاء وبقاء الاصالح فوق ما نعلمه .. وكان هذا منشأ خلاف كثير .

ثم ان هيرارشية النسبية اقل خصبا من هيرارشية الذرات والإلكترونات ، لأنها هيرارشية مفصلة تفسر ما يتعلق بها . وهي في يد الفلاسفة تحل مشاكلهم الفلسفية . ولكن الفلسفة الاخرى فلسفة مفتوحة تبدأ من أصل ثابت ولا حد لانفائها . والفرق بينهما هو الفرق بين الفلسفة والعلم . وقد شرحت ذلك شرحا وافيا ، وشرحه كثيرون جدا بغير من قبل (في كتاب « وحدة المعرفة ») . وهذا هو خلاصة الفرق بين الكتابين : أحدهما مذهبه علمي ، والاخر مذهبه فلسفي .

هذه فروق دقيقة بين الهيرارشييتين التي ظن الظالمون عليهما سطحيات انهما متشابهتان جدا .

ومثل هذا البحث اجدى في اظهار الحقيقة وتقدم الفكر من البحث في دعوى النقل .

ثم ليس خيرا من ذلك كله ان ندع كتاب « وحدة المعرفة » ومؤلفه - فليس هو آخر كلمة في الموضوع - وان يتفصل أحد مفكرينا فينبى لنا رايانا أصيلا في المعرفة وما يمكن توحيدها . وهل يكون ذلك عن طريق النسبية كما فعل الكسندر ام عن طريق الذرة والالكترونات كما حاولت ان افعل ، ام عن طريق ثالثة يكشفها لنا . ويكون له من الامة جمعاء خير الشاء .

بقلم : عبد المنعم الحفنى

افتتح في ٢٠ من الشهر الماضى (ديسمبر ١٩٦٢) مسرح الجيب التابع للجمعية المصرية العامة لفنون المسرح والموسيقى .. وافتتاح هذا المسرح التجريبي يعتبر حدثا ثقافيا هاما، ويضيف جهازا جديدا الى أجهزة الثقافة الجادة في بلدنا ... و « المجلة » وهي ترحب بهذا الجهاز الجديد يسرها ان يتخذ ترحيبها شكل بحثين جادين عن دور المسرح التجريبي وأهميته ، وعن مسرح صمويل بيكيت الذى يفتتح مسرح الجيب عمله بمسرحيته « لعبة النهاية » .

<http://Archivebeta.Sakhrit.com>

ويخضع المسرح كمُنظمة تجارية رأسمالية لقوانين المنظمات الرأسمالية من زهد فى تغيير رأس المال الثابت وهو المنشأة المسرحية من مباني وآلات وأثاث وقطع غيار - الى عزوف عن المغامرة بعرض المستحدث أو الجديد من مذاهب فى الكتابة أو الاخراج . وهو كراسمال جار لا يبحث عن التجارب المسرحية الجديدة ويؤثر فى الكتابة للمسرح ويقدر المسرح كعائد ربح ومن ثم فهو يقدر كل رواية مسرحية من خلال شبائك التذاكر .

لهذا السبب وجدنا الحكومات تتدخل فى كثير من الأحيان لرعاية المسرح وحمايته من نزوات رأس المال : اما برعاية وحماية كاملتين كما هو الحال فى الفرق القومية مثل المسرح القومى عندنا واما ببعض الرعاية والحماية فى شكل اعانات دورية .

غير أن مايسرى على التجربة المسرحية فى اتصالها برأس المال قد يسرى كذلك على التجربة المسرحية فى

كانت نشأة المسرح الأوروبى موالمة لزيادة الرفاهية بين الطبقة الأرستقراطية واستكمالا لأبهة قصورها . وكانت هذه النشأة فى قليل من الأحيان صادرة عن حب حقيقى لهذا الفن الرفيع : فن المسرح .

غير أن الحب الحقيقى للمسرح والنشأة الأولى له - التى تطورت تطورها الطبيعى عن أصالة - كانا فى بلاد الاغريق .

ومما نلاحظه أيضا أن المسرح تحول ابتداء من القرن الثالث عشر الى عملية تجارية يعتد فيها بحساب المكسب والخسارة . واتخذت هذه الصورة شكلا سافرا منظما فى القرن الرابع عشر . واستمرت هذه الصفة لاصفة بالمسرح تؤثر فيه انتاج وحرقية حتى يومنا هذا . وعندما أدخل الفن المسرحى فى بلدنا خلال القرن التاسع عشر جرى عليه ماجرى على غيره من فنون المسرح فى بلدان أوروبا وأمريكا .

اتصالها بالدولة فالدولة بوصفها راعية الآداب العامة وصاحبة رأس المال قد ترى عدم الدخول في مغامرات لاتجد من ورائها كبير فائدة في تقديرها . وقد تبنى كاتبا أو رواية لا لسبب سوى أن هذه الرواية أو ذلك الكاتب يعكس رأيا ويعبر عن سياسته . ومن ثم أحس ذوو الرأي والمهتمون بالمسرح بجأجتهم الماسة الى انشاء نوع من المسارح يعرضون فيه ما يرفضه أصحاب دور المسارح من أهل التجارة ورأس المال ومالا ترضى عنه الدولة وما يحسون هم أنفسهم قبله بأنه تجربة مسرحية جديدة يجب أن تعمم ويأخذ بها الجميع أو تستحق العرض والمناقشة والتجربة . ومن ثم كان ظهور مسرح الجيب أو المسرح التجريبي أو المساعد كما يسمى في أحيان أخرى .

ولقد كان ظهور تسميته بمسرح الجيب في فرنسا . أما اصطلاح المسرح التجريبي أو المساعد فأخذت به كثير من بلدان أوروبا وأمريكا

ولعل سبب ظهور هذا النوع من المسارح يرجع للتسمية الثانية على التسمية الأولى فالمسرح التجريبي يعكس مقتضيات انشاء مثل هذا النوع من المسارح ثم ان كلمة التجريبي فيها من المعاني ما يفضله مزيذو ومحيدو هذا النوع من المسارح ، فالتجريب فيه أفراد بشيء جديد وتميز ، وهو يتطلب حكمة وشجاعة ورأيا . أما مسرح الجيب فقد اتخذ لنفسه هذا الاسم إشارة الى ضيق مساحته وصغر حجمه واذن فان تسميته بهذا الاسم تسمية مكانية ، أما التسمية الأولى فتسمية أيديولوجية . ومن ثم كان إشار النقاد والكتاب للتسمية الأولى .

ومسرح الجيب بهذه الصفة التي بينها قد يرجع تاريخه الى سنة ١٥٦٠ عندما عرضت مسرحية جورويودك Gorb. duc ثم فيرييـكس وبوريكس لتوماس سافكيل وتيتوس أندرونيكوس وليام شكسبير ، فان هذه المسرحيات كانت جديدة في موضوعها ومعالجتها بحيث استحققت عرضا خاصا من جمهور خاص لكل منها

ولكن التسايرخ الواعي لمسرح الجيب كان مع القرن التاسع عشر والعشرينيات الأولى للقرن العشرين . ففي أواخر القرن الماضي وأوائل القرن العشرين بدأ العالم يتجه اتجاها جديدا بأيدويولوجيات

جديدة وبدأت الرومانسية في الأدب تظهر عليها مخايل الانحلال . وتبرز في الأفق مذاهب فنية وأدبية جديدة مثل الطبيعية والواقعية والسرالية مع ظهور علم النفس واستكشافه لمجافل العقل الباطن وتمقه في الفولكلور واللغات والرموز الشعبية وظهور المادية الجدلية والاشتراكية العلمية ونظرية الحتمية سواء في علم الأجناس أو التربية أو التاريخ . نعم لقد بلغت الحركة العلمية أوجها حتى أن العالم لم ينجب من يومها حتى الآن من هم في عظمة هؤلاء الخمسة الذين أثروا الفكر الانساني ووجهوه هذه الوجهة التي تستشرفها الآن وهم : دارون في علم الحياة . وماركس في الاقتصاد والتاريخ . واينشتين في الطبيعة . وفرويد في علم النفس . وابسن في المسرح . وتفرغ عن هذا الفوران الهائل أن وجدت فلسفة جديدة تؤمن بالانسان وبدفعه الحياة وقدرته التوجيهية لها وهي الفلسفة الوجودية التي كانت في بذورها الأولى احدى مكونات فلسفة هيغل والتي شقت الفكر بعد ذلك وتسامقت وترعرعت منه وكانت الفلسفة الوجودية، فهيجل هو أبو الفكر الحديث من فلسفته استقى ماركس واينشتين وكيركجورد وهتريك إبسن .

أقول ان مسرح إبسن ظهر ووجد عنتا في محاولة فرض نفسه في بلده . ولكنه وجد العنت كل العنت في محاولة التعريف بنفسه لبقية بلدان أوروبا . ولنتناول مثلا انجلترا بالذات فلقد ترجم إبسن الى الانجليزية - ولنتأمل من قام بالترجمة . ابنه كارل ماركس !

وكانت أولى الروايات المترجمة له هي رواية « بيت الدمية » . ولنتأمل الآن من قام بالدعاية للترجمة بل وبالعرض عليها وتبني مسرحها وعرضها! الكاتب برنارد شو وكان شو وقتذاك ناقدا مسرحيا موجهة للحركة المسرحية في انجلترا . وعرضت المسرحية عرضا خاصا ومثل أدوارها ممثلون شبان من أهل الفن والأدب والفكر في ناد خاص . بل ذهب « شو » في الدعاية لابسن الى حد أن كتب كتابا كاملا بعنوان « عن الابسنية » هذه هي بداية مسرح الجيب والحاجة اليه في انجلترا ومن بعدها عممت تجربته وسارت في طريقها المرسوم الذي انتهى بها الى ظهور عدد من الفرق التمثيلية غير المحترفة والمسارح الصغيرة التي يقصد منها تقديم

بعد أيام من تقديمها في كثير من الأحيان ولم تسجل نجاحا واثباتا من الجمهور الا بعد تقديمها على مسارح الجيب وتكريظ النقاد لها ودخولهم في معارك أدبية من أجلها دفعت بجماهير المشاهدين الى الإقبال عليها بعد ذلك . ولنضرب ذلك مثلا «رواية الذباب» سحبت بعد أسبوع واحد من العرض أو رواية «جلسة سرية» Huitel's التي كتبها سارتر بعد ذلك خصيصا لتمثل على مسرح الجيب وليطلع عليها النقاد ورجال الفكر ويتلمسوا من خلالها مضمون فلسفته في الحرية والوجود والانسان والمجتمع

ولقد قلت ان مفهوم مسرح الجيب كان في كثير من البلاد على أنه مسرح تجريبي ولكنه كان في فرنسا بالإضافة الى ذلك مسرحا مضغرا قد تكتب له مسرحيات خصيصا والمسرح التجريبي في أمريكا لم تكن له صفة الصغر أبدا . وسنفهم فيما بعد أن مسرح الحلبة theatre Arena وهو مشتق من المسرح التجريبي أو هو تجربة مسرحية جديدة أيضا خرجت عن المألوف العام وكانت تجربة خالصة لا تتوخى الربح التجاري ولا بيع فيها ولا شراء لتذاكر . سنفهم أن هذا المسرح كان على نطاق واسع جدا وكشروط أساسية له سعة الحلبة واستيعابها لعدد ضخم من المتفرجين .

ولعلنا لو درسنا مسرحية سارتر «جلسة سرية» لاستغنينا أن ندرك خصائص مسرح الجيب . ولقد أجمع النقاد برمتهم على أن روايته تلك رواية مثلي a text play فيها كل خصائص هذا المسرح بطريقة مثلى .

والرواية تمثل في مشهد واحد وتستمدون تغيير في المناظر وشخصياتها شخصيات محددة لا تتجاوز الأربعة . وحتى هؤلاء لا يستمتعون طوال المشهد فإن ثلاثة منهم فحسب يبقون ، ويدور حولهم الصراع الذي يبهير أنفاس المتفرجين ويشدهم اليه شدا مركزا لم تعرفه رواية مسرحية أخرى من قبل . . . ويقول الناقد موريس جراتنسون في كتابه عن سارتر :

« ان رواية جلسة سرية من احسن ما كتب من روايات لا يسمى theatre de poche أو مسرح الجيب : هذا المسرح الفكري الصغير » .

بل ان النقاد جميعهم مجمعون على أنها رواية مسرح جيب مثالية . ولو ناقشنا المسرحية لوجدنا أنها

الجديد والمستحدث وما يحبه كتابه والنقاد والذي لا يرجي له نجاح مادي والذي يخشى المنتجون منه اضرارهم ماديا . ومع ذلك فيجب أن ننوه بان اسم مسرح الجيب لم يطلق على هذا النوع من المسارح في انجلترا ولكنه اطلق عليها في فرنسا . وقد بدأ العرض الخاص لبعض المسرحيات بعد أن رفضها أصحاب المسارح وكان هذا العرض يتم في مسارح صغيرة تقام كيفما اتفق تحت اشراف مجاميع من الهواة بقصد المتعة الشخصية . وكانت هذه المسرحيات من النوع السريالي . . . وكانت السريالية وقتذاك مذهبا فنيا غامضا يقابل بالاستهجان والعزوف من أصحاب دور المسارح ومعارض الفن ولكنها كانت تلقى التأييد والاعتناق من شحباب المثقفين والأدباء . ومن ثم تجمع نفر من هؤلاء وقرروا عرض هذه المسرحيات . وكانت أولها مسرحية « انداء تيريز » لمؤلفها جيلوم أبولينهار سنة ١٩١٧ وفيها يرى الجمهور الممثلة التي تقوم بدور الزوجة تعارض انجاب الأطفال وتنفّر من تقديم تدييها لطفلها بل وتنفّر من تدييها أصلا وتسميها بالونات ! وتناوبت الروايات من هذا القبيل مثل مسرحية كوكو . . أورفيه Orphée ومسرحية البيضة Le Boeuf

وكانت تجربة مسرح الجيب أو المسرح التجريبي في أمريكا من أروع وأخصب التجارب التي مرت بتاريخ هذا النوع من المسارح والتجربة الأمريكية تشبه الى حد بعيد تجربتنا في هذا النوع فبالإضافة الى الحاجة المحلية عندهم لمسرح صغير يقدم عليه ما يفرضه المسرح التجاري والشركات المسرحية والتجارب المسرحية الجديدة كانت هناك الحاجة أيضا الى تقديم الروائع المسرحية الأوروبية الجديدة التي لم يكن يرجى لها رواج في المسارح التجارية أو التي فشل انتاجها تجاريا . وحاجتنا في مصر الى هذه التجربة الأخيرة هي أبرز ما يميز قيام هذا النوع من المسارح في بلدنا فنحن أحوج مانسكون الى استشراف التجربة المسرحية التي تمارس الآن في ألمانيا باسم « مسرح برتولت بريخت » أو في باريس باسم « مسرح المواقف » أو « مسرح سارتر » وحتى روايات سارتر وبريخت لم تنتج تجاريا عندما قدمت على مسارح الدولة أو المسرح التجاري عن طريق شبكات التذاكر . والمعروف مثلا أن روايات سارتر كلها قد سقطت عندما قدمت على المسرح وسحبت

تتسم بسمات معينة فأمكانياتها ضئيلة إذ ليس هناك سوى ديكور واحد تدور فيه المسرحية وليس هناك إلا عدد محدود من الشخصيات . والفكرة محبوبة الأطراف على مستوى فكرى عال . فهي تتناول جانبا حيويا من فلسفة سارتر وهو فكرة الادانة والسقوط (عكس الخلاص) damnation X salvation ومن ذلك نستطيع أن نقول ان الروايات التي يمكن أن تقدمها للمسرح الجيب قد تتصف بهذه الصفات :

أولا : المستوى الفكرى والدرامى العالى . الفكرة الفريدة والمعالجة المركزة .

ثانيا : قلة عدد الشخصيات .

ثالثا : قلة عدد الديكورات .

هذه الصفات الثلاث هي مايمكن أن تتصف بها مسرحيات مسرح الجيب . ولكننا لو دققنا النظر في مسرحيات المسرح التجريبي كما هو في أمريكا مثلا وهي نفس التجربة التي عندنا تقريبا لوجدنا ان الأمر مختلف تماما . فالمسرح التجريبي قد يقدم «عاصمة لوكولوس» أو «دائرة الطباشير اللقوآزية» لبريخت . والرواية الأخيرة معروفة بالحركة السريعة التي تتميز بها ، وسرعة تغيير المشاهد وكثرتها كثرة مذهلة حتى ليكن القول بأنها كالحركة في الأفلام السينمائية . فصفة مسرح الجيب في روايات كهذه لا يمكن أن تقوم فلا يمكن مثلا تقديم مشهد الثورة والعربة بالخييل وهي تهرب يزوجة الحاكم أو مشهد الكوبري المحطم وجروشا تهرب بالطفل من فوقه والجنود في الطرف الآخر ينظرون إليها ولا يستطيعون المرور ومايكاد أولهم يضع قدمه عليه حتى ينهار الكوبري ويسقط ، ومن هنا آثروا في أمريكا أن يكون اسم مسرح الجيب باسم المسرح التجريبي علما بأنه يؤدي نفس الغرض ونفس الأهداف التي يؤديها مسرح الجيب . ولقد قامت الكثير من هذه المسارح وأشرفت عليها هيئات محترمة ولم تكن تتوخى أبدا الصفة التجارية بل كان هدف المسرح أن يقدم التجارب الجديدة في المسرح الأوروبي والمسرح المحلي ، لكنهما كانت تستمر في رسالتها نظرا لعدم اشراف الدولة عليها ولذلك فقد رأينا قيام عدد كبير من أمثال هذه المسارح وانتهائها نهاية سريعة ، ولكن حاجة المفكرين دائما إليها كانت حاجة ملحة ولنتأمل مثلا واقعة واحدة

من تاريخ هذا المسرح في أمريكا . ففي العدد ١٢٢٧ من مجلة « هاربر » خبر فيفدان مسرحاتجريبيا في أمريكا في سبيل تكوينه بمدينة نيويورك سنة ١٩٦٣ بأشراف «إيلياكازان» و «روبرت هوابته» ، وإيليا كازان من المخرجين القلائل الذين تعتد بهم أمريكا ويضرب المثل بعقيرتهم في الإخراج وصدافته الفنية للكاتب الكبير تينسي وليامز معروفة حتى انه يؤثر في كتابات وليامز والفصل الأخير من رواية « الجنس الشارد أو هبوط أورفيوس » من وضع كازان أو فكرته هو نفسه . وكازان صاحب مدرسة في التمثيل بنيويورك وصاحب مذهب في الإخراج وهذا المسرح الجديد من فكرة انشائه ملتصق بالمذاهب الفنية الجديدة التي تعتد عن التصوير الفوتوغرافي للحياة وتستغل الامكانيات العصرية أجمل استغلال ولا تؤمن إلا بالإنسان وحضارته ووجدانه . ولنتأمل مايقوله كازان نفسه عن مسرحه :

« ألقا في سبيل تكوين مسرح مثير وحيوي بالنسبة لنا بالتمتع العامر لكلمة النار وحيوية . فلو قدمنا رواية كلاسيكية فلابد أن يكون لها معنى بالنسبة لنا في عصرنا هذا ولابد أن تكون مثيرة »

ويعلق الناقد روبرت بروشتين على هذا الكلام قائلا :

« ويبنى آخر قان كازان وهوابته سينتجيان راحة الكتابات بأن يلغيا من ذهنهما إخراج رواية كرواية « البطة البرية » بالطريقة شبه الواقعية التي ذاب عليها مخرجو هذه المسرحية . وكازان يقول :

« البطة البرية .. دائما نفس البطة البرية اللعينة » .

« وبدلا من ذلك سيقدم المسرح برنامجا سنويا من روايتين جديدتين بقلم « كتاب أمريكا الكبار » وروايتين من المسرح الكلاسيكي الأوربي ليقدم في ثوب جديد ، ورواية جديدة من المسرح الأمريكي الكلاسيكي في ثوب جديد أيضا .

ويقول كازان : « لابد أن يشهد كل فرد رواية مثل « وفاة بالغ متجول » كل خمس سنوات » .

« وبالإضافة الى ذلك فقد يقدم مسرح كازان التجريبي مسرحيات معددة عن الروايات novels الانسانية العالية مثل الامت كاري لديرز . وسوف يتكون فريق التمثيل بالمسرح من ثلاثين ممثلا » .

« وكازان رأى آخر في ممثلي هذا المسرح سنذكره في حينه . ولابد أن يبدأ بتقديم رواياته كتجربة لجمهور غير جمهور مثقفي نيويورك . فليبدأ بمثقفي وشاق في المسرح في غير هذه المدينة وبير بعد ذلك ما يمكن أن تتخض عنه التجربة ليقدمه بعد ذلك للصغرة أو Hsteer . وبهذه الطريقة كما يقول

كازان : « اضمن استرجاع عدد من اصدقائي المثقلين الذين ما عادوا يلعبون الى المسرح » .

والآن من هم ممثلو المسرح التجريبي في رأى كازان عملاق الاخراج والمسرح الأمريكي المعاصر :

يعتبر كازان الممثل المعاصر أحد اسباب تدهور المسرح .. لطبيعة المسرح تحتم خضوع الممثل خضوعا تاما لنقل أصلى
Hitsabsolute submission eo a high ideal.

ومع ذلك فكبار ممثلينا بينهم أولا الاتيال عليهم كممثلين حتى يتخفوا عملا . ويدفع الممثلين الى ذلك ميل الجماهير العجيب لرؤية ادوار « الكاريكتيرات » فالجسمائير تعشق الكاريكتيرات وتحب ان ترى ممثلها الفضليل يقومون بأدوار من هذا القبيل . ومن هنا كان عشق الممثلين بالتالى لتمثيل ادوار الكاريكتيرات واقفانها . والممثل بهذه الصفة ينشئ في نفسه حب الذات والفردية . وهو عكس ما يتطلبه العمل المسرحي فالعمل المسرحي لا يقوم الا على الجماعية والتعاون الجسمائى وروح الجموع والخضوع للجماعة والتواضع . وممثلونا يعملون ويعبون ان يرسمهم الناس « الفتى الهزلى » او « الفتى الاول » او « الشرير » او « القتال » .. وهكذا . ولا يقبل الممثل دورا يخرج من هذا النطاق وهو يقول لك دعنى اقرأ السطور فان امجنى اخذته . بل ويبلغ به الامر حد اختيار الممثلين الذين يمثلون امامه كي لا يظفوا عليه ، بل ويبلغ به حد حذف بعض حوارهم وتغيير بعض مشاهدهم لو كان فيها اظهار لعبقريتهم » .

ويضرب الناقد روبرت بروششتين المثل بلورنس اوليفيه وجليجود فكلهما يمثل أدوارا مختلفة

« ولا يجسد نفسه في ادوار بعينها وتراه وهو في سن قد قاربت من الستين يمثل ادوار روميو مثلا او هاملت .. فهو

ويتسائل بروششتين متعجبا والحال هكذا :

لا يستنكف ان يدخل في اى دور ما دامت كفاءته الفنية تطابق هذا الدور . ولكنه يستنكف ان يتجملق ادوار بعينها . ويتخصص فيها ليعرف عنه هذا الجبل او تلك الصفة وليشتهر بها .. وهذا الاتجاه الى تضخيم صفة معينة خطير على التمثيل المسرحي وكذلك على التأليف المسرحي الذى ينتجه الى تأليف ادوار وفى ذهن مؤلفها ممثلون بعينهم . ومن هنا نجد التأليف المسرحي ينتجه الى رسم الكاريكتيرات بدلا من رسم شخصيات » .

وهنا تبرز أهمية التدريب فلا بد من برنامج تدريبي لتعليم الممثل طريقة التمثيل الصحيحة وروح التمثيل المسرحي الواجبة . ويقدم المخرج المسرحي المشهور ميشيل سان دينيس برنامجا تدريبيا ممتازا فى كتابه : « المسرح والبحث عن أسلوب » وهو

يؤكد عدم كفاءة البرامج الحالية . ومن أجل ذلك يرى كازان أن يكون ممثلين من خريجي Actors'Studio بنيويورك لا لأنه مؤسس هذا المعهد التمثيل ، بل لأن هذا المعهد يقدم أحسن البرامج التدريبية للتمثيل . ولنلاحظ أن كازان لا يكتفى بتقديم المسرحيات من وجهة نظر عصرنا والثقافة المعاصرة بل يرى ضرورة تغيير طرق التأليف والتمثيل . وتمتد ثورته الى حد انشاء معاهد تمثيل جديدة . ويكفى أن نقول فى هذا الصدد أن كازان قد طلب تغيير الفصل الأخير من رواية هبوط أورفيوس لتغييره وليأمن بل رسم الفصل الأخير للكاتب لا لى يظهر عبقرية الممثل أو المشهد أو المؤلف ولكن لى يظل النص قويا متماسكا . وتظل روح النص هى المسيطرة على الدراما لا عبقرية الكاتب فى انشاء الحوار . والجميل أن يقبل هذا وليامز وهو الكاتب العملاق !

ومع ذلك لا يعجب روبرت بروششتين برنامج Actors'Studi ويصر على أنه غير كفء رغم النجاح الذى حققه . ويناقش مثلا الطريقة المعدلة التى يدرسها المعهد لمذهب ستاناسلافسكى التحليل النفسى الذى يشجع الممثل على وصف عواطفه وتجاربته عن الدور الذى يلعبه ويمثلها فى تمثيله . ويقول بروششتين :

انه مما لا شك فيه ان هذا المنهج قد اُضيف الى صدق العاطفة المسرحية ولكنه للأسف كان على حساب الشعر والخيال والاسلوب فى المسرح . واخيرا انه هبط بالتمثيل الى حد التقليد البحت لان ممثل الاستوديو - وقد التزم الطريقة التحليلية - اصبح من الصعب عليه ان يقفز القفزة التخيلية الضرورية الى مجال حياة فرد آخر . وكنيجة لذلك ان يصبح ميالا الى تكرار نفسه المرة بعد الاخرى . وهكذا يصير منهج الاستوديو هو المنهج المناسب للمسرح التجارى حيث يطلب المخرج عند اختيار ممثلين صفات معينة تتطلبها الادوار ، ولا يطلب قدرة وكفاءة تمثيلية .

كيف يمكن ان يمثل ممثلون ممتازون فى المسرح الأمريكى مثل بن جازارا او بات هنجل او كيم ستانلى او شيللى ووترز .. وكلم من غسبرجي Actors'Studio لو اختيروا ليتمثلوا احدى التراجيديات الاغريقية او الشكسبيرية او احدى الكوميديات الايطالية Commedia

ولنعد الى هذا الحديث الشائق بين بروششتين وكازان . ان كازان يقول :

انه بهذه الطريقة يعيد بعضا من اصدائه اللغفين ضد ممن قد يسلموا من المسرح الى المسرح .

ولكن بروشتين يبدئ بعض المخاوف :

« كانان يقول انه يزعم تقديم بعض الكلاسيكيات بأسلوب ومفهوم عصرى ويرى ضرورة الخضوع نظريا لمثل أعلى . ولكنى أود عليه بأن هذا المثل الأعلى يمكن أن يكون قناعا يتخفى خلفه المخرج ليغرض نفسه على المسرحية . ولقد علمتنا تجربة اخراج شكسبير بهذه الطريقة أن أحسن المناهج لاجراء شكسبير ليست بالمفهوم والاسلوب العصرى ولكن يتفهم مرامي شكسبير بالغذاء الى قلب مسرحيته وفكره المسرحي » .

ويقول بروشتين :

ان كانان يرفض ان يخرج مسرحيات لاي من المسارح التجارية ولقد أعلن منذ سنتين وفهمه اخراج شكسبير محتجا بأنه « أكثر اهتماما بالحياة من حوله » .

وهذا يؤكد عصرية كانان مما يخوف بروشتين من انه لو أخرج مسرحية كلاسيكية فربما يخرجها عاكسا داخلها حدسه السيكولوجي وتقسيمه للعلاقات الاجتماعية النفسية المعاصرة فى أمريكا .

أما جون جاسنر فله رأى آخر يتعامل تاريخ أمثال هذه المسارح ويخصى عدد المسرحيات التى قدمتها وماقدمته من خبرات ويقول :

« ان الامر مع هذا النوع من المسارح واحد من اثنين : فاما ان ننتهى التجربة المسرحية بوقاة القائمين عليها .. واما ان نعم التجربة المسرحية وتصبح تجربة عامة تأخذ بها المسارح التجارية وتستفيد منها ماديا تماما مثلما فعلوا بالتكبيبة عندما سموها فى صناعة القيمات »

وجاسنر متشائم لأن تاريخ المسرح التجريبي لم يقدم مايستحق التجريب ! غير أنه يأمل مع ذلك ، فأقل الأمل يستحق منا دائما التجربة والتشجيع . وهو يضرب لذلك مثالا بمسرح Group theatre الذى أنشئ فى أمريكا فى ثلاثينيات القرن العشرين ، ولقد كانت أهداف هذا المسرح هى نفس أهداف المسرح التجريبي ولكن ما قدم من مسرحيات على هذا المسرح توالى فى التناقص . ومن قبله وجد المسرح الصغير (الجيب) Little Theatre ومسرح الفن

Art Theatre فى الفترة ما بين سنة ١٩١٦ ، سنة ١٩٢٥ . ومسرح المجتمع Social Theatre خلال أزمة سنة ١٩٣٠ . ناهيك عن المسرح الحر ومسرح Freie Theatre ومسرح الفن بموسكو ومسرح Abby وكلها مسارح كانت تتوخى نفس أهداف المسرح التجريبي بطريقة أو بأخرى بصرف النظر عن الناحية التجارية التى فيها ولكنها انتهت الى نتيجة واحدة وهى صعوبة التجربة وضرورة التمسك بالأمل .. ومن هنا كان اشفاقنا الدائم على القائمين المتوفرين على انشاء هذه المسارح ودعاؤنا لهم باستمرار النجاح

وهنا يعرض جاسنر لمسرح الحلبة Arena Theatre ويلاحظ جاسنر ان الاعتماد بأسلوب الاخراج هو أهم صفة يتميز بها هذا المسرح . ولقد ذكرت فى أول هذا البحث اننا سنعرض لهذا النوع من المسارح بوصفه مسرحا تجريبيا . ويقول جاسنر ان اهتمام هذا المسرح بالاخراج أهم عنده من اختيار المسرحية نفسها ، فأتى مسرحية مادامت فيها خصائص المسرحية ، ومادامت تقدم جديدا وتضيف قيمة للمسرح فى صالحة . ثم تأتى بعد او قبل ذلك طريقة الاخراج نفسه أو أسلوبه . فمسرح الحلبة هو مسرح اخراجى ، ورسالته هى رسالة اخراجية بحتة . ولقد تزعم هذه المدرسة بول جرين الكاتب والمخرج المسرحى ونشرها فى كارولينا الشمالية ثم فى أمريكا كلها . ومن أروع ماقدمه هذا المسرح مسرحية وليامز « صيف ودخان » ومن المدهش حقاً أن تسقط الرواية سقوطا شنيعا عند تمثيلها فى نيويورك وتنجح نجاحا مثاليا عند تمثيلها على مسرح حلبة قرية جرينويز .

وبعد .. فقد كانت هذه عجالة سريعة توخيت منها تقديم التجربة المسرحية الجديدة التى نستشرها فى أيامنا هذه والتى تسمى بمسرح الجيب ، آمليين معها أن تكون تجربة ناجحة تستهدف الاستئثار بتجارب الآخرين والسير على هدى ماتوصلوا اليه من نتائج .

شرح صامويل بيكيت

بين:

”انتظار جودو“ و ”لعبة النهاية“

بقام : والاس فنولي
ترجمة : سعد أردش

وقد كتب بيكيت بالانجليزية اولا شعرا ومقالات أهمها مقالة عن (بروسنت Proust) ، وكتب قصته الاولى « مورفي Murphy » التي طبعت في إنجلترا عام ١٩٣٧ . وقد بقى في فرنسا طوال الحرب الثانية ، ثم هرب من باريس الى رومسيون Roussillon في إقليم فوكلوز Vaucluse الجنوبي فرارا من الجيئابو .

وبعد التحرير بدأ الكتابة بالفرنسية ، ومن بين الاعمال التي اشتهر بها مسرحياته الشهيرتان : « في انتظار جودو » (١٩٥٢) و « لعبة النهاية » Fin de Partie (١٩٥٧) وقد ترجمها بنفسه الى الانجليزية لتمثلا في إنجلترا .

وفي عام ١٩٥٣ اخرج روجيه بلان « في انتظار جودو » في مسرح الجيب المعروف باسم بابليون Bobylone واستمر عرضها اربعمائة ليلة ، ثم استمر العرض مدة أخرى على مسرح هبرتو Hébertot وبناء المسرحية بسيط جدا . اثنان من المارة ينتظران تحت شجرة هزيلة وصول « جودو » وهما يتشاجران ، ويتصالحان ، ويفكران في الانتحار ، ويحاولان النوم ، ويقضمان عظام دجاجة . ويدخل شخصان آخران ، سيد وعبد ، ليقدما مشهدا ساخرا في وسط المسرحية . ثم يحضر ولد صغير ليقول ان مستر جودو لن يحضر اليوم ، ولكنه سيأتي غدا .

ان المسرحية تطویر لعنوانها : في انتظار جودو الذي لا يأتي أبدا ، وبري العابران شيئا من التعويض

زودت مسرحية صمويل بيكيت الاولى اللغة الفرنسية بتعبير جديد هو attends Godot أو وأنا أنتظر جودو ومعناه ان ما يحدث الآن سوف يستمر زمنا لا يمكن تحديده . ولكن اذا كان هذا التعبير قد حاز شهرة شعبية واسعة ، فان المسرحية الاولى نفسها « في انتظار جودو En attendant Godot » ما تزال شيئا ملفزا . لقد ترجمت حتى الآن الى ثمان عشرة لغة (١) ومثلت في بلاد عديدة . ان الجمهور يؤخذ بالمسرحية - فبكيت درامي حاذق - ولكن الاثر الذي يعقب المساعدة هو الخشية والعجب . وما زال الفرنسيون أنفسهم يتجادلون رأيين متضادين : هل المسرحية عمل عادي او تحفة فنية رائعة Chef-d'oeuvre

ان الحقائق المعروفة عن حياة صمويل بيكيت قليلة : ميلاده في دبلن عام ١٩٠٦ من ابوين ايرلنديين، وعزمه على ان يصبح معلم لغة فرنسية ، ثم اشتغاله مدرسا للغة الانجليزية في (Ecole Normale Supérieure) لمدة عامين (١٩٢٨-١٩٣٠)، وصداقته لجيمس جويس James Joyce في باريس (رغم انه لم يكن ابدا سكرتيرا لجويس كما اذيع خطأ) ، وتجربته كمدرس للغة الفرنسية لمدة عام واحد في دبلن ، ثم اعتزاله التدريس ورحلاته في أوروبا ، ثم عودته الى باريس عام ١٩٢٨ واستقراره بها ككاتب منذ ذلك الحين .

(١) اعتقد ان اللغة العربية هي اللغة التاسعة مشرة الترجمة

اللون الميتافيزيقي ، هو الحقيقة في أن العابرين لا يمكنهما إلا ينتظرا « جود » ، وفي عدم إمكان مجيئه .
من هو جودو !!

ان يكبت نفسه قد عبر عن كراهيته للنظريات ذات الطبيعة الرمزية ، ولكن هذا لا يجب أن يقعدنا عن البحث عن بعض الاستدلالات . ان التركيب الفكري للمرحية تركيب مسيحي ، فالشجرة تذكرنا بشجرة المعرفة وبالصلب . وحياة العابرين في بضعة أماكن من المرحية تعيد الى ذهننا صورة سقوط الانسان وخروجه من الجنة ، والعلاقة القريبة بينهما تقترب من الزواج . والمرحية كلها عبارة عن تتابع أحداث مبتورة توحى باليأس من الاضطراب .

اما مسرحية بكيت الثانية ، « لعبة النهاية Fin de Partie (Endgame) » فقد انتمى في يوليو ١٩٥٦ ، وطبعت في فبراير ١٩٥٧ ، وأخرجها روجيه بلان للمرة الأولى في استديو الـ Champs-Élysées في مايو من نفس السنة .

ومنون المرحية مصطلح يستعمل في لعبة الشطرنج ، وهو يرسم الجزء الثالث والأخير من اللعبة . والفرنسيون لا يعرفون المعنى الفني لهذا المصطلح ، وربما اختاره المؤلف لما يحمله من عدم التحديد والألوانية ، ولقدرته على الدلالة على نهاية كثير من الأشياء ، نهاية الحياة نفسها . ان الاقتراب من النهاية هو في الحقيقة المادة الرئيسية لكل أعمال بكيت .

وفي هذه المسرحية شخصيتان : ناج Nagg ونسل Nell ، انهما يعيشان في صناديق القمامة ويرفغان أغطيتهما من أن لاخر ليستطيعا الكلام . غير ان معظم الحوار يجري بين ابنهم هام Hamm المشلول الأعمى ، والمتنصق بكرسيه ذي العجلات الصغيرة ، وبين تابعه الذكر كلوف Clov .

وهنا أيضا يسجل بكيت - بوضوح أكثر مما في مسرحيته الأولى - لحظات الصمت بين جمل الحوار ، كما لو كان يكتب عملا موسيقيا . وهذا شيء عادي بالنسبة لاسلوب الاداء التمثيلي عند الفرنسيين . ولا شك أننا سلاحظ أثناء عرض « لعبة النهاية » أن تقدير الممثل لهذه السكتات سيؤكد ألم الانتظار ، وفراغ الوجود ، وتوقع الانتهاء ، وبضائع الأثر الناتج من ظاهرة اليأس

لسهرهما في الشجرة النحيلة التي انبتت فيما بين الفصلين الأول والثاني وريقات قليلة ، كرمز لما يمكن انتظاره من النظام في عالم متعب .

والعابران في هذه المسرحية ، بمزاجهما الشاذ ، وملابسهما القديمة وقبعاتهما العالية وأحذيتهما الضيقة ، يذكرنا بشارلي شابان وفرق الكوميديا الامريكية الساخرة .

اما بوزو Pozzo ولكي Lucky السيد والعبد ، فهما شخصيتان نصف فودفيل نصف ماريونيت . وجانب الكوميديا في المسرحية يتضمن تقاليد من تاريخ الفارس Force عند الرومان والاطاليين في زمن كوميديا الفن Commedia dell'Arte ، كما يتضمن شيئا من فن المهرجين ذوي الاثوف الحمراء ممن يقدمهم السرك الحديث ، ولغة المسرحية ثقيلة وغزيرة وقاطعة .

ان للمرحية جمالها الخاص وايحاءيتها ، وهي تقي بفرضها في التعقيب على الأمل الأحمق للانسان الذي يقابله عشم أليس في الجنة ، وعلى الجانب اللامعقول في الانسان . والبساطة المطلقة للمرحية تضعها في صف التقاليد الكلاسيكية لكتاب المسرح الفرنسيين .

قربها من الوحدات الثلاث يدخلها في باب فن الدراما : ان وحدة المكان تبدو في الميدان الموحد الذي تحتله شجرة واحدة نحيلة كالمنقطة التي تدعو المارين الى التفكير في شئ نفسيهما . انه ممكن وأي مكان ، وهو خير مكان يصور لنا عدم إمكان وجود « جودو » .

فمتى بدأ عقد المرحية في التحلل نتحقق ان « جودو » لا يمكن أن يوجد في مكان شبيه بمنظر المسرحية ، انه لا ينتقل من مكان الى مكان . ووحدة الزمان يومان ، ولكنها يمكن أن تكون أي سلسلة من الأيام في حياة أي فرد ، فالزمن هنا مساو للانتظار المعلن في عنوان المسرحية ، انه الجمود المطلق ، رغم ما يحدث من تغييرات طفيفة في المسرحية : الشجرة تنبت وريقات ، واحد الشخصيات « بوزو » يصاب بالعمى . ان فعل الانتظار لا ينتهي أبدا ، مع انه يبدأ ثانية مع بداية كل يوم . والأحداث ، بنفس الطريقة ، ترسم دائرة . فكل يوم يعود بنا الى البداية . لا شيء يكتمل لانه لا شيء يمكن أن يكتمل . واليأس الذي ينفلت من جزئيات المرحية ، والذي لم يعرفه الكاتب أبدا بهذه الكلمة ولكنه يبدو واضحا في انعدام الحدث ، ويكسب المسرحية ذلك

لمسرحية «برناردا الب»

قدم المسرح القومي في الشهر الماضي مسرحية «بيت برناردا الب» للكاتب الإسباني «لوركا» ولاهمية هذه التجربة المسرحية ، ولأنها أول عمل يعرض في بلادنا لهذا الكاتب الكبير ، فقصده حرصت «المجلة» على أن تولى المسرحية ما هي جديرة به من درس وتحليل ، فنشرت في عددها الماضي نقدا للمسرحية بقلم الدكتور أنور لوف ، وما هي تقدم في هذا العدد مقالين آخرين ، وسيلحظ القارئ أن كل مقال من هذه المقالات الثلاثة يعالج المسرحية من زوايا مختلفة لعلها تلي مجتمعة بحث المسرحية من كافة زواياها .

وبعض لوركا في إبرازه للصراع .. الصراع من أجل الحياة الطبيعية مع هذه التقاليد التي تمثل الفناء والخراب .. صراع الحياة .. صراع الكائن الحي ليخرج من قفس التقاليد متحررا .

لم يكن أمام الشقيقات جهد هذا الصراع فقط - بل كانت هنالك شخصية - كما صورها لوركا - ألوى من التقاليد بل ومن القانون - أنها شخصية «برناردا» نفسها .. تلك الأم الانانية الشامخة الآف المتجرفة التي تغرس سيطرتها على بناتها بل على كل من تراه . فالشقيقات والحالة هذه وصلن إلى مرحلة عميقة من مراحل الإحساس الداخلي .. أراد لوركا هنا أن يبرز هذه النفوس البشرية بما يتلج فيها من غسق وحياد من أجل الحياة . أنهن يرغبن في العيش - في الانطلاق من دار الحرب على حد تعبير لايبوتشا .. أن الرقية في الحياة هي التي دفعت «مارتريو» «الشوهاد» لأن تتجر من ملابسها وتظل وراء نافذتها ليلة كاملة عارية في انتظار فتى كان قد وعدا بالزور من أمام شباك غرفها ، وهي إحدى عادات المصين في إسبانيا ، وهي نفسها الرقية التي جعلت أدبلا تسهر الليل لتتلقى بيبي ال رومانوف بعد اجتماعه باختها «الجوسيفاس» .

أنهن يعشن داخل الدار مقفئ عليهن تماما .. فليس يعقل والحالة هذه أن يجتمعن على مائدة واحدة لتطريز ملابس زفافهن (كما حدث في بداية الفصل الثاني من المسرحية) أن الحالة النفسية التي تعاني منها هذه الشخصيات : العقد والغيرة والمسحق والتحدى يجعل من الاستحالة أن يآوين جميعا على مائدة واحدة .. حتى ولو كان ذلك يأمر برناردا التي طلبت منها إعداد الجهاز .. فالوحدة هنا هي العامل الطبيعي لما كان يحدث بين الشقيقات . العزلة والقبوح ، كل في أحلامها وكل واحدة في آمالها هو التصوير الحقيقي لمسرحية لوركا .

ولجوء المخرج إلى تحريك هذه الشخصيات هذه الحركة الكثيرة المنتهية بالحبيوة والأسباب فيها ، ففي على الشعرية التي تختفي خلف حوار شخصيات لوركا ، كما ففي عسلى الصورة الرئية التي كان المفروض أن يظهر بها الفصل الثاني كيوم عادي من أيام الأسبوع في بيت برناردا . أن حركة التهوض والجلوس والقفى وقطع مسافات الكيلومترات عسلى خشية المسرح قد أصابت من أتقاس الضفت الشديد والعزلة التامة التي تعانيتها هؤلاء الشقيقات . والجمال في مثل هذا الفصل كان من الممكن أن يصدر عن ربة الحركة ومن النفور الذي كان يجب أن يكون بين الشقيقات . لقد صورت الممثلات النفور بكلام لوركا ولم يستطع المخرج أن يصوره بالحركة وبالقياس والإبعاد .. وإذا قلت النفور فانا اغنى الإحساس

فيدريكو جارسيا لوركا شاعر إسبانيا العظيم في مطلع القرن العشرين الذي جدد بحق الرومانتيكية الإسبانية في مسرحياته : «السيدة المجيبة فارجا» «حب دين بالارمين» «بالزا في الحديقة» «ماريانا» «عرس الدم» ، و «رؤنا رؤيتنا» ، وأخيرا «بيت برناردا الب» .

يركز لوركا في مسرحه - إذا اعتبرنا أن إنتاجه يشمل مرحلة من مراحل تطور الدراما الموسيقية في الأدب المسرحي الصراع مع تقاليد الحياة .. الصراع من أجل العيش ومن أجل البقاء بشتى الوسائل والفرار .

ومسرحه معروف بالثقة التي تشبه الموسيقى في جرسها سواء الثرية منها أو الشعرية .. وهو في ذلك يعرض جسوا صادقا للقطاع التي افتطمه من بيئة الإسبانية التي ما زالت محتلفة بالارها الاندلسية والعربية ، موحسا عن طريقه صورة إنسانية معينة ، أو ارتطاما قويا بتقاليد معينة ، يكون من شأنها أن تظهر نفوس شخوس مسرحياته عارية دون كساء ، واضحة من غير زيف . وهدفه في ذلك أن يحرر لأواع النفس الداخلية .

وقد دفعته إلى اتخاذ هذا الأسلوب أسباب كثيرة ، فالسلف السياسي ، وما كان يمثلته الموقف السياسي المضطرب للحرب المشتعلة بين حكومة الجمهورية الإسبانية والجنرال فرانكو وأيوانه ، وموقف الكنيسة والعرف الدينى والتقاليد المسيحية .. كل هذه الأسباب دفعت له أن يكتب وأن يفعل ليعبر عن الضفتين السياسى والدينى في إطار رومانسى ، ويرجع بنا إلى الوراء - إلى رومانسية فكتور هوجو شاعر فرنسا العظيم .

ففى مسرحيته «ماريانا» استطاع لوركا أن يقدم لنا صورة واضحة عن مرحلة من مراحل كفاف المرأة من أجل الحرية (تشبه مارتيا ناسين البكلة الجزائرية جميلة التي حد بعيد) كما استطاع أن يبرز لنا السلف السياسي بالقائه القاتلة) وقلقة الأفكار التي تضطرب بها نفوس المكافحين من أجل الوطن وحرته .

وعرف جنود فرانكو هذا الميل في لوركا فقتلوه غيلة بجانب أحد أسوار مدائن جرانادا .

ومسرحية «بيت برناردا الب» ليست الا واحدة من مسرحيات لوركا ، يتلصق فيها فنه ، وتبرز فيها خطوطه الخاصة ككاتب مسرحى وشاعر .

فمشاكل الكنيسة فائتة وهى العرف الذى يقضى عسلى بنات برناردا الغمس بالانتظار في بيت امهن دون البحث عن زوج .. العرف يقضى بذلك .. أو التقاليد تقر ذلك - والعرف والتقاليد في القرية دستور لا بد أن يتبع . وتلزم الشقيقات دارهن ليعشن في دومة لا يدرين من امرها شيئا ..

بالتفوق من الداخل ولا أقصد تمثيل التفوق أو نقل تأثيره ..
فالتأثير يجب أن يتولد عند المتفرج لا أن يلعب له الممثل .

لاونشيا قول « ان بئناك قد بلغن من العمر الذي يخشى
عليهن فكهن يحتجن الى الزواج ولك ان تحمدى الله على انهن
لايتسبن لك في كثير من المآتب .. ان النص نفسه يؤيد
ما نقول وما كانت المسرحية بحاجة اليه من إبراز خبيثة
الامل وقدغته منه التشتيقات .

لم فكرة الحر والقيود ووجه الشمس في المسرحية .. ان
كل هذه المغيرات التي وردت في أكثر من مكان المسرحية لا كبر
دليل على الضغط والكبت والحرمان الذي يسود حياة هؤلاء
العالمات .

لقد شاعت المسرحية في الخارج في عدة بلاد فوجدت ان
الكل مجمع على ما اختلف فيه مفرجنا من حيث سقف منزل
برناردا ألبا .. ففي مسرحيتنا المصرية لا يوجد سقف يعطى
الحجرة بل وحوائط الحجره عالية .

ولو ان المتفرج قد غطي الحجره بسقف ثم قلل من ارتفاع
جدران الحجره لساند ذلك تمثيلا على خلق الاحساس بالضغط
والانفاس الحارة والزلزلة والخوف من جيران القرية -
ولقرنا حقيقة الى الصورة الحقيقية التي عليها بيت برناردا .
ان بيت « برناردا » في نظرها قمع وصومعة لا يتسرب اليها
أحد من جيرانها ولولا وفاة زوجها لم سمحت لأحد بالاقتراب
من عتبة الباب .

ولم يوفق المتفرج كذلك في موقف « ادبلا » في نهاية الفصل
الثاني من المسرحية . ان قصة المرأة التي طالب أهل القرية
بقتلها ما هي الا صورة لشخصية ادبلا وتصرفاتها في بيت
« برناردا ألبا » وبكاد يجن جنون « ادبلا » لانها نفس متشكلاها
وتراها تعانى في ناحية من نواحي المسرح وبقيت أخواتها وأمن
في ناحية أخرى الى جانب الشاب يشاهدن تطيب المسيرة
السكينة .

لم تعد الحركة المسرحية في هذا المشهد المطلوب منها ان
المفروض ان الحركة المسرحية تبرز وتوضح مواقف النص ..
وبرغم ما حدث للمرأة من تعذيب ، وبرغم من ان صراخ (ادبلا)،
دعائها من المرأة يعتبر انتصارا لا هزيمة . الا أننا أراها وقد
قيمت في ركن من أركان المسرح بدلا من ان تلف وجهها لوجه
أمام جلاذيتها ، أخواتها وأمن - ان المواجهة هنا تعلى من شأن
النص ومن روح لوركا في المسرحية - انها تنتقل من ادبلا
لأخواتها وأمن ونجد من سيطرة التقاليد واللوان الضغط
المختلفة .

ولم يستطع المتفرج ان يلقى الاضواء على شخصية الخادمة
في الفصل الأول - ان هذه الشخصية تحمل رايًا من آراء لوركا
وشاعريته . انها الشخصية الطيبة السكينة التي أكل الحرمان
قلها وجحيره . لقد غدت قاضية الطباع بعد ان عاشت فترة
في خدمة برناردا ، حتى انها تقسو على المساكين امثال التسولة
.. وفي تحول هذه الشخصية من الطيبة الى القسوة ، ومن
الانسانية الى اللا انسانية أكبر دليل على ان « لوركا » شاعر
يبحث في ألقوا النفس البشرية وما يعترها من تغيرات خلال
ظروف ضغط سياسي أو غيره .

ثم هذا السعال الذي يلازم شخصية « برناردا » منذ
تلاين عاما .. لم نسر له ولو على سبيل خدمة النص أثرًا في
المسرحية .. ان « لاونشيا » تقول أنها خدمت برناردا ثلاثين
سنة وكانت تقضى الليل ساهرة الى جانبها اذا ابتلاه الله
بالسعال . وتعفى بنا المسرحية تمثل شطرا غير قصير من الزمن
دون ان نجد أثر هذا .

« ولوركا » حين أورد هذه العبارة (مرض السعال) لم ير
ان يضعف بالمرض أو بالسعال من شخصية برناردا - انما
أوردوها ليصور حقيقة شائعة .. هي ان من تقدمت به السن
مثل برناردا (٦٠ سنة) لا بد ان تصعب بعض الأمراض -

واختار السعال باللات لأنه ليس مرضا بالمتى الصحيح -
فلو ان هذه الشخصية قد لازمتها في بعض مراحل منها لازمة
السعال - لما أصبحت هذه اللازمة من قوة الشخصية وكيانها -
بل على العكس لقدزتها قسوة في أحيثنا .. بسلا ولزادت من
اضطرابنا النفسي في المسرحية .

والمفروض بعد ذلك ان المسرحية تنص على ان الله قد وهب
« برناردا » خمس بنات دعيما لا ميراث لهن الا كسرة من
الخبز وعقود من الحب .

وبرغم هذا وجدنا بيت برناردا يوم وفاة زوجها على حالة
فاخرة فالكراسي « المودرن » التي لا توجد حتى في أية قرية من
قرى اسبانيا والتي تفاربت تفاربا فليعا مع المنظر الخلفي
(البانوراما) التي تمثل غلال القرية ومساكنها الريفية ..
ثم هذه الكثرة التي وردت عليها هذه الكرسي .. ولو ان بيت
« برناردا » قد ظهر بالكراسي التي أشار اليها لوركا في مقدمة
الفصل الثاني « الكرسي المتخلفة » لساند ذلك كثيرا على
الارتفاع بشخصية « برناردا » وببيتها مما .. هذه الشخصية
التي نقرر في حوار المسرحية فيها مالها من حضور هذا
الجمع الكبير من المزين الى بيتها - فكيف إذن تعد لهم كل
هذه الكرسي التي زادت على الثلاثين لاستقبالهم . ان أعداد
حاجيات المنظر هنا تتناقى مع ما يكون في الشخصية من تطورات
للمواقف المسرحية .

ومن اين أتت برناردا بهذه الكرسي - لابد ان استأجرها
لانها كانت كلها على شاكلة واحدة - وإذا كان هذا صحيحا ؟
فهل أبتت على عشرة منها في بيتها بعد الغزاة لتستعملها في
الفصلين الثاني والثالث ؟

والاضافة في الفصل الثالث .. كان المفروض ان يكون
مصدرها هذا الصباح الغازي الكبير .. ومع ذلك فقد كان
متنصف المسرح مضيفا اضافة صفراء تعبر عن ضوء حيث
تناولت العاطلة مشايها . وإذا بنا نجسد الصباح في الركن
الاسير من المسرح صفاء وحوله ظلام شديد .. والمفروض ايضا
ان النور الصادر من حيات المسرح يشع من مصدر معين ..
لكن كان الصباح صفاء حقا ولكنها اضافة حقة وليست اضافة
مسرحية - فالاضافة المسرحية تحدد مساحة النور التسي
يفسحها هذا الصباح ببروجكتورات بيبي . لكن المسئول عن
الاضاءة لم يحسم هذا التحديد واتفى باضائة الصباح ..
ونتيجة لذلك كان المثلون في ظلام عند قيامهم بالحركة المسرحية
القرية من الصباح اذ كانت في ظلام تام على المسرح .

وفي هذا أقول لملاحظة صغيرة - ففي الخارج تمثل أيضا
بعض المشاهد أو الفصول في ظلام تام كما هو واضح في أغلب
مسرحيات كسبيري التي اعتبر ورود المنظر المظلم في مسرحياته
من تقاليد مسرح كسبيري ، وبرغم هذا فإن هناك ما يسمى
ب (بروجكتور الراس) يأتي من أعلا المسالة بمقاييس ومعايير
محددة للضوء ومتوازنة في اللون والقوة مع الشخصية : بالبحث
المسرحي لتضيء وجه الممثل فقط حتى تظهر للجمهور تعبيراته
وقسماته في أظلم ساعات الليل وأحلكها ..

بقيت كلمة صغيرة أعرض بها في الآن « اميليا » (نادية
السبع) وهي انه لم يكن من المصلحة أبدا لخدمة النص
المسرحي ان تدور أحداث المسرحية حول البقاء والقياس -
البقاء تمثلته البنات الخمس والمفاد ترمز اليه برناردا بسنونها
وأنايتها وكبر سنها - ثم بعد ذلك تظهر لنا اميليا لتمشيل
دورها العائش ولأصبها بدلة زواج ..

لا شك أيضا رغم كل هذه الملاحظات ان المسرح القومي قد
فعل خيرا حين اتجه الى الإنتاج العالي حتى يسهم في تطوير
مسرحنا العربي في فترة الانتقال الكبيرة التي تقوم بها الدولة
الآن حين يمر مسرحنا فعلا الى الإمام ليلقي بالتيارات الغنية
والأدبية في الخارج .

جلال الشرفاوي

الواقعية الشعرية

في

بيت

برنارد ألبا

بحلم
فؤاد دؤارة

مشراته - كانت مسرحا صغيرا - (١) ، وان أول مسرحياته «الأم الفارشة» - كتبها في نفس الفترة التي ظهر فيها أول مؤلفاته الشعرية ، وهو «كتاب القصائد» . أما الأشعار التي كتبها قبل هذا الديوان فتقابلها من الناحية الزمنية مسرحية أخرى تركها الشاعر دون أن ينشأها . (٢)

ورغم هذا الدفاع الحار من جانب شقيق لوركا ، فلا ينكر مع ذلك غلبة الروح الشعرية على مسرح شقيقه . كل ما في الأمر أنه لا يعتبر ذلك عيبا فنيا ، ما دام بناء المسرحية سليما من الناحية الدرامية ، بل يذهب إلى أكثر من ذلك ويقول :

« وأنا من جانبي أعترف أنني لا أفرق مسرحا عظيما إلا وهو في الوقت نفسه مسرحا شعريا » . (٣)

ثم يضيف أن كل مسرحيات لوركا - باستثناء مسرحية «ماريا بيتا» - يسودها تصور درامي سليم (٤) ومع ذلك فهو يشير إلى أن شقيقه قد تأثر بما وجه إليه من نقد ، وعمل جاهدا ، وبأسلوبه الخاص ، على أن يخلص فنه الدرامي من طغيان موهبته الشعرية ، وأن ذلك قد تحقق له في أكمل صورة في مسرحيته الأخيرة : « بيت برنارد ألبا » . (٥)

ويؤكد ذلك ما قاله لوركا نفسه عن المسرحية :

« لقد حذفت أشياء كثيرة من هذه التراجيديا ، كثيرا من الألفاظ والأناشيد التي أريد أن يقلب على معلى المسرحي التشدد والبسالة » . (٦)

مسرحية « بيت برنارد ألبا » هي آخر مسرحية كتبها الشاعر الإسباني الكبير فيديريكو غرسية لوركا قبل أن تعرض مصاصات جنود فرانكو في ١٩ أغسطس سنة ١٩٣٦ (١) .

وقد أثرت شهرة « لوركا » الشاعر - فيما يبدو - على شهرته ككاتب مسرحي ، خاصة وأنه كتب معظم مسرحياته الأولى شعرا . لذلك كان أهم نقد وجه إلى مسرحه هو غلبة الروح الشعرية عليه ولو كان ذلك على حساب البناء الدرامي للمسرحية (٢) .

وفي المقدمة الرائعة التي كتبها فرانسيسكو لوركا - شقيق الشاعر - لثلاث من مسرحياته (« غرس الدم » ، « برما » ، « بيت برنارد ألبا ») يتغنى هذه الفكرة ، ويؤكد أن شقيقه ليس شاعرا تحول إلى المسرح كما يظن البعض (٣) فقبله للمسرح ظهر مع موهبته الشعرية ، أن لم يكن قبلها ، ويروى أن « أول لعبة اشتراها فيديريكو من ماله الخاص - بعد أن كسر خبزانة

(١) للتعرف على التفاصيل الدامية لمصرع الشاعر يستطيع القارئ أن يرجع إلى الفصل المعنون « مصرع لوركا » ص ٤١ في كتاب الدكتور علي سعد : « لوركا شاعر إسبانيا الشهيد - غرس الدم » - بيروت ، دار المجمع العربي ، ١٩٥٤ ، وكذلك مقال شاكر مصطفى : « التزبوتة والدم الحار » في عدد ديسمبر ١٩٦١ من مجلة « الآداب » الليبرونية ص ١١ ، وعنه أخذنا صورة لوركا المشورة مع هذا القائل .

(٢) ممن يرون هذا الرأي الناقد الأمريكي جون جاسنر - انظر :

Gohn Gassner : "Masters of The Drama" New York, Random House, 1940. (P. 431).

Federico Garcia Lorca : "Three Tragedies". With (٣) an introduction by : The Poet's Brother Francisco Garcia Lorca. New York, New Directions, 1947. (P. 7).

(١) المصدر السابق : P. 1

(٢) المصدر السابق : P. 7

(٣) المصدر السابق : P. 13

(٤) المصدر السابق : P. 19

(٥) المصدر السابق : P. 38

(٦) الدكتور علي سعد : « لوركا شاعر إسبانيا الشهيد » ص ٤٠

ويعد أن انتهى من كتابتها قال : « لا شعر بل مسرحا خالصا »
ووصفها في مناسبة أخرى بأنها « واقع صرف » كما قدم لها
بهذه العبارة :

« يقرر الكاتب أن هذه الفصول الثلاثة قصد بها أن تكون
تسجيلا فوتوغرافيا . » (١)

وإذا كنا نؤمن أن أقوال الفنانين عن أعمالهم ينبغي ألا تؤخذ
قضايا مسلما بصحتها ، لأن عمل الفنان أن يبدع ويخلق ، أما
تفسير خلقه وتحليله فمن شأن النقاد المتخصصين ، إلا أن
مناقشة هذه التصريحات التي قالها الفنان تساعدنا ، لا شك ،
في الفاء الضوء على طبيعة المسرحية التي نتناولها بالبحث .

ولنبدا بمحاولة الإجابة على هذا السؤال ، وهو : إلى أي حد
وفق الكاتب في تحقيق البناء المسرحي الكامل ؟

ومن حسن الحظ أن ترجمة المسرحية بين أيدينا (٢) تعطينا
فيما نحن بسبيله . في الفصل الأول نلتقي بالأسرة صبيحة
وفاة عائلا ، نتعرف على الشخصيات ، ونلهم القيود الشديدة
الصارمة التي تفرضها الأم على بناتها الخمس ، وضييق البنات
بهذه القيود وبصياتهن كلها ، ومحاولتهن - بدرجات مختلفة -
التحرر على هذه القيود والاستمتاع بحفنة الطبعي في الحياة .
ونتعرف كذلك على نظرة الأم الزمزمة للحياة ، وكراهيتها لأهل
القرية رغم احتفالها الشديد براهيم فيها وفي بناتها ، وحرصها
على التمسك عليهن ، وتمسكها البالغ بهن بالتقاليد وما يتصل
بها من مظاهر الشرف والاستعلاء الكاذبة دون أن تهتم بما يجري
داخل القلوب وما يعتل في الصدور ما دام المظهر الخارجي
سليما . ويختتم الفصل الأول ختامها رائعا بالجدية المعوز وقد
نارت على سجنها وخرجت مزندية حليها وملابسها المثينة تهدي
وتطلب الزواج ، فكانت تصرخ بالأسنة البنات وتعبير عن كوامن
اشجائهن ، وتشير في الوقت نفسه إلى الصبر الذي ينتظرهن .

وفي الفصل الثاني تزداد سرعة الأحداث ، وتندمج أكثر في
الوجع الكلي الذي تعيش فيه الأسرة ، وتزداد ملامح الشخصيات
وضوحا . فنعلم أن الفتى الواسع « بيبي » كان رومانو . قد تقدم
لخطبة كبرى البنات (أنجوستيان) طفلا في ميراثها ، وتكشف
شيئا فشيئا أن صفري البنات (أدليا) على علاقة آتمة بخطيب
أختها ، وأن (ماريبرو) الشوهة تصبه في الأخرى في ضمت
وتهدد « أدليا » بالفلسفة إذا عادت إلى لقاته . ويختتم الفصل
ختامها رائعا كذلك وإن كان انغمس من ختام سابقة ، فقد اكتشف
أهل القرية أن أبنه الجيران قد أنجبت طفلا لا يعرف أحد أباه ،
وحاولت التخلص منه ، وما هم بزوجونها حتى الموت حسب
عادتهم القديمة . ويرناردا تصبح فيهم ممرضة أن السواخوا
وأحرقوا مكان خيليتها ، والأخوات جميعا يقرن الكوكب الصباح

Eric Bentley : "In Search of Theatre". New York, (1)
Vintage Books, 1945. (P. 218).

(٢) ترجمها الدكتور محمود علي مكي ، وراجها الدكتور حسين
مؤنس ، وقدم لها الدكتور لغفي بيد البديع ، وقامت بشرها
الإدارة العامة للثقافة - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة
والنشر (الآن) بوزارة الثقافة والإعلام القومي في سلسلة « دوايح
المرح الأمازي » العدد ٢٣ - ومن اللافت أن تقديمها كان
شديد الإعجاب على غير ما جرت عليه هذه السلسلة ، فلا نكاد
نتعرف منه على الكاتب أو اتجاهاته أو أعماله الأخرى ، وحتى
المقدمة المسرحية نفسها كان موجزا أيضا لا يفي بالعرض من هذه
المقدمات . أما الترجمة نفسها فتبدو جيدة بشكل عام ما عدا مواضع
قليلة ألزم فيها المترجم المعنى الحرفي دون أن يسهل به من مقابل
في اللغة العربية مثل قوله ص ٢١ : « لقد أوشكت أن تحبسلي
حجرتك إلى تراب » ، أو قوله ص ٤٧ : « أن أتركبي أومالاس
كان معجبا بك حتى أنه أخفى قدميه وراعى » .

ويذكر إلى ذلك أن الترجمة لم تنجح كل النجاح في نقل
شاعرية لوركا كاملة في بعض المواضع ، وهو أمر طبيعي ومقبول
ما دام المترجم قد ألزم الأمانة التامة في ترجمته .

ما عدا « أدليا » التي تصيح من عيسد وهي ممسكة ببنتها :
« لا تفلتوا .. لا تفلتوا »

ويرى « أدليا بنتلي » في خاتمة هذا الفصل ناجليا مصطنعا
للكارثة الوشيكة الوقوع على منتهج « أسن » في مسرحية
« الأشباح » (١) ، في حين ترى فيه تهيدا رائعا وتهيئة نفسية
موفقة لهذه الكارثة ، كما أنه يلقى ضوءا كافيا على جانب هام
من شخصية برناردا الصارمة العريضة على التقاليد ، الهمة في
الوقت نفسه تتبع فصالح الآخرين والتشلي في مصائبهم . وما
أروع الانتقال من الحوار العنيف بين « أدليا » و « ماريبرو »
حول علاقة الأولى ببيبي إلى هذا المشهد الصباح الذي يومية
من بعيد إلى الصبر الذي ينتظر « أدليا » نتيجة لمالقتها ببيبي .
وفي الفصل الثالث تهديدات أخرى للكارثة المتوقعة ورغم
الهدوء الغالب على مطلع الفصل ، أنه الهسهوه الذي يسبق
العاصفة ، ومع ذلك فوسط الهدوء عدة أرهاصات تشير إلى
هويها .. « ماجدالينا » تسكب الملح ، وتقول « أميلا » :
« أن تسكب الملح على المائدة ينذر دالما بوقوع حادث سيء » (٢)
و « يرونيلا » : « صديقة الأم - ترى خام الخطيئة في يد
« أنجوستيان » فتقول : « ما أجمل .. . نفس من ثلاث إلى .. »
لقد كانت اللآلئ على أيام تمنى الدعوى ! (٣) .. ثم حسان
النتاج الكارثة الذي يلقى أرض العظيمة وجدرانها وبكاد يهدم
المشتر على من فيه ، كل ذلك وغيره تهديدات تبشر بالكارثة
وتسببها حتى نتجد وجداننا تشبم في نوجس متوقفا حدوث
شيء جلي ، فإذا وقعت الكارثة بالفعل لم ندخل ولم نتاجا ولم
تأخذ على غرة شأن مفاجات البلودراما العنيفة الصلبة .

ويعد أن تمهد الجدة المعوز التهديد النهائي للكارثة بهذيان
آخر تحدث فيه عن رغبتها في الزواج والانجاب بسعدوم مرآة أخرى
إلى الحديث عن وظيفة هذا الهذيان (السرحة) « تشنيت (ماريبرو)
في عراهم « « أدليا » ، ولوقوف الأم لتعلنها بأن « بيبي » ينتظر
« أدليا » في العظيمة ، فتشور الأم وتهجم على « أدليا » تريد أن
تضربها ، ولكن هذه الأخيرة تسددها ونظم عصاما ، فقد تقدم
طعم الحب والرحمة ، ولم تعد ترى لأحد من سلطان على سوى
« بيبي » .. وأخرج الأم مهسولة تعصر بندقيتها وتسرع إلى
العظيمة لتقتل « بيبي » الذي يسرع بالفار ناجيا بنفسه
ولكن « ماريبرو » تزعم أنه قتل ، فتتهار « أدليا » وتنتصر ،
وتعود الأم الصارمة لتبشر الجميع بالصمت والاحتشاق بالمغادر ،
فقد ماتت ابنتها طراء ، ولن يسبح أحد بغير فضيحتها !

وأضح أن أمام بناء مسرحي متكامل ، يقدم لنا صراعا دراميا
ناجحا طرفه الأول الأم الطافية وما تمثله من قيم اجتماعية رجيعة
بالية ، وفي الطرف الآخر البنات الخمس بفراغتهن وتوازهن
التي تتصارع في الأخرى فيما بينها صراعات جانبية تؤكد
الصراع الرئيسي ، وتزيد من حدته ، وتسرع به نحو فته نهايته
المالحة فتلألأ الآن موقتا أن لوركا حين صاح « لا شعر بل
بل مسرحا خالصا » كان محقا إلى حد بعيد ، خاصة إذا قارنا
« بيت برناردا أليا » بمسرحياته الأخرى التي غلب عليها الطابع
الشعري بدرجات متفاوتة .

ولنتحول أن نبث الشطر الثاني من تصريحات المؤلف الخاص
بتحقيق الواقعية الصرف ، والتسجيل الفوتوغرافي - على حد
تعبيره - وسيلتنا هنا أيضا هي المسرحية نفسها ، وإن كنا
لا نرى بلسا من الزوجات إلى بعض الحقائق التي يقدمها لنا شقيق
المؤلف ، وبهمنها منها بعضة خاصة ما يؤكد من أن شقيقه في
محاولة تنقية مسرحه من غلبة العناصر الشعرية عليه قد ازداد
الترابا من الواقع الآسياني واستلهاهم ومد جذوره (٤) ،

Eric Bentley : "In Search of Theatre". (P. 211). (1)

المسرحية ص ١٢١ . (2)

المسرحية ص ١٢١ . (3)

"Three Tragedies", by Federico Garcia Lorca, (٤)
(P. 20).

تطردوا وتحفظ بالفلسات لنفسها ، وبعد قليل تقارن بين حالها وأمثالها وبين حال أسرة برناردا فتقول :

« أرض من الخشب تلعب بالزيت حتى تصبح كالرأ ، وكوي في الجدران نظيفة بفساء ، وأسرة من الصلب !. أنا نحن فلنتجرع المر في الكواح مينة من الطين وديوت ليس فيها من أنات إلا طبق وملعة ، ليتنا نموت جميعا حتى لا يبقى أحد يحدث بعدنا بمثل هذا الحديث . » (١)

ثم تلعب سيدة الراحل مشيرة في الوقت نفسه الى لون من امر اللون الهوان التي تعرض لها في خدمة المنازل :

« تجرع قسمة الموت... فلن تعود بعد اليوم الى رفع قميصي من جسدتي وراء حطيرة خيولك . » (٢)

ولا أدري لماذا خفت العبارة الأخيرة في النص الممثل الى « لن تعود الى مغارتي » رغم اللون الشاسع بين العتئين .. كما حذفت فقرة كبيرة من حديث « لابونشيا » - الخادمة المعجزة - وهي تحدث عن عمال الحصاد النازحين الى القرية (٣) رغم أهميتها في كمال وظيفهم الفنية في المسرحية ، ودورهم في السارة اشجان الفتيات الحبيسات الكيونات .. نرى اما قدر لنا بعد ان نتخلص من هذا التزامن الاخلاقي المسحك خاصة ونحن نقدم روايت المسرح العالي ؟!

وفي احاديث « لابونشيا » و « برناردا » اشارات كثيرة الى هذه الفوارق الطبقية والاقتصادية التي نتحدث اليها ، والتي تعدد العلاقات بين اهل القرية . ولا شك ان خطبة « بيبي ال رومانو » التي الوسيم لاجوسستياس اكبر البنات سنا (٢٩ سنة) رغم ثقله بادبلا الصغيرة التي تفوقها جمالا ، لا تشبه الا لثراء الاولي وطيمه في ميراثها تعبير عن اهم أحداث المسرحية واظهارها اثرها في تحديد شكلها التراجيدي . والاساس الاقتصادي الذي قامت عليه لا يحتاج الى بيان .

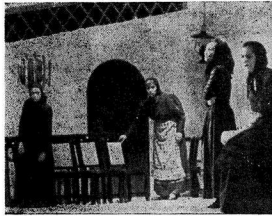
هذه الاشارات وأمثالها ، وهي كثيرة في المسرحية ، تؤكد المضمون الواقعي للمسرحية ، وهي واقعية لا تكتفى بالوصف المحايد - او التسجيل الفوتوغرافي - بل تتخذ موقفا محددا من

(١) المسرحية ص ٢٢ ، ٢٣

(٢) المسرحية ص ٣٣ .

(٣) المسرحية ص ٨٦ ، ٨٧

منظر من المسرحية

منظر من المسرحية

وأته وهو يكتب مسرحية « دوناروينا » مثالا كان يرجع الى الدليل العام ، ومجموعات الصحف الإسبانية ، ومؤلفات عديدة عن الأثران وغيرها مما يتصل بموضوع « مسرحية » (١) ويقولون عن مسرحية « بيت برناردا آليا » بالذات انها من بين مسرحياته « أكثرها استلهاما للواقع . وهي من هذه الناحية على النقيض من مسرحية « عرس الدم » التي اخترع كل شيء فيها ما عدا الحبكة المسرحية . اما برناردا فكل ما فيها مستلهم من الواقع ما عدا القصة نفسها . والقصة محتملة الحدوث في مثل الظروف التي صورها ، والشخصيات ادخلت عليها بعض التعديلات وهو امر طبيعي ، لتصبح الحبكة المسرحية ممكنة . » (٢)

والحق ان في المسرحية عناصر كثيرة تؤيد ما ذهب اليه « لوركا » وشقيقه « فرانسيسكو » فالتشكيلة الوثنية التي تدور حولها مشكلة واقعية خالصة ذات طابع اجتماعي ، تتمثل كما رأينا في الصراع بين ارادة الأم الطاغية ومن ورائها التقاليد الاجتماعية البالية ، وبين ارادة بناتها وفراتهن ولعنهن للحب والحياة والحرية ، حتى ليقارنها « أريك بنتسلي » بالمرح الاجتماعي عند « إيسن » ، و « أوستروفسكي » (٣) ويقارنها « مارتن لام » استاذ الدراما بجامعة « ستوكهولم » بمسرحية « رغبة مند شجر الدرادر » للكاتب الأمريكي « أونيل » ، كما فيها من صراع بين القسوة والتزمت التطرف وبين فراغ الانسان العادية ، ويقابل بين شخصية « برناردا » وبين شخصية « كابوت » المعجزة في المسرحية الأخيرة . (٤)

وحيث نرجع الى النص المسرحي نجد ان المؤلف قد استخدم التثر لفة للمسرحية كلها باستثناء نشوده عمال الحصاد والمتولوج الذي الفتة الجعة المعجزة في الفصل الأخير ، ولاشك ان التثر القرب لطلب الواقعية من الشعر ، كما نجد في المسرحية اهتماما واضحا بتحديد الطبقى والاقتصادي الذي يعقد علاقات الأشخاص ، ويتدخل الى حد كبير في صنع مسارهم ومسارهم . ففي الصفحات الأولى للمسرحية نلتقي بمتسولة فقيرة جات مع ابنتها تطلب فساتين الطعام ، ولكن الخادمة

(١) المصدر السابق : P. 23

(٢) المصدر السابق : P. 22

(٣) Eric Bentley : "In Search of Theatre." (P. 211).

(٤) Martin Lamm : "Modern Drama". Translated by - (٤) K. Elliott, Oxford, Basil Blackwell, 1952. (P. 350).

لهم شعر بلون الجليد .. ستكون مثل أمواج البحر : موجة بعد موجة .. وستجلس جميعا وقد أبيضت شعورنا تنتسجبل إلى زبد ، كذلك الذى يعو قسم الأمواج .. لماذا لا يوجد زبد في هذا البيت ؟ انى لا أرى هنا الا لياها سودا بلون الحداد .. » (١)

ومما يؤسف له حقا أن الأخراج العربى للمسرحية لم يظن الى الدور الهام الذى تؤديه الموجز في المسرحية فاضاع كل تأثيرها وسد اللابى المسحكة والأداء الفكه ، وكان ينبغي أن يؤدى بأسلوب اقرب للانداز والتزييل الغامض .

وشئ قريب من هذا يمكن أن يقال عن أغنية عمال الحصاد . انهم رجال ، مغنوا الأجسام كأنهم جلدوع شجر لوجتها أشعة الشمس .. » (٢) جاءوا من الجبال ليملوا في حقول القرية .. مثل هؤلاء الرجال اذا غنوا أنصود غناتهم فويا يفيض رجولة وغننا .. انها أنشودة جماعية تردها أصوات خشنة كلها رجولة تثير مكان الحمران في نفوس العوائس فيردها بعد ذلك في التباع وحسين ، وكاد الأول في شيق الجائع المحروم .. وهو مالم يتحقق على صورته التلي في كلمات صلاح جاهين ولا لحن عبيد الحليم لوروة .. وإذا كان المؤلف قد قال : « تسمع أصوات دفوف وطير من الغناء » (٣) فإنه لم يذكر أصوات العود والقانون وبغية آلات التخت الشرعى الكامل التى سمعناها تصاحب أغنية بردها رجال أشداء وهم عائدون من الحقول !! ومن هنا نستطيع أن نقول أن الأغنية لم تؤد دورها كاملا في المسرحية المثلثة ، وأن نجحت المشكلات في تصوير الزها في نفوسهم .

وفيما عدا هاتين القطوعتين استخدم الشاعر النثر في المسرحية كلها ، ولكن ما أكثر الواسع الذى ارتفع فيها هذا النثر الى مستوى التميز الشرعى الموحى ، دون أن يربط مع ذلك على مستوى الشخصيات التى تحتل به ، بل على العكس من ذلك استخدم صورته وتبنيها من البيئة الريفية المحيطة بها ، تقول أنجوستيا لاما :

« انى كثيرا ما انظر الى « بيبي » فى ايمان ، فأرى كأن صورته قد اجحت من بين تقيان النافذة ، كما لو حجبته عنى سحابة من الغراب الذى تشره نغمات الماشية أثناء سيرها .. » (٤)

ولاحظ ما فى العبارة من شاعرية بسيطة ساذجة تؤدى المعنى المطلوب بتمتلى الصدق والمعمق ودون أن ترتفع عن المستوى الفكرى والفوجدانى لشخصية العانس الريفية ، بل تستمد تشبيها من البيئة المادية القريبة لتحوه الى تعبير نفسى بليغ ، يشترك مع ذلك مع غيره من الإشارات التى ذكرناها من قبل في التهديد للكارثة الوشيكة الوقوع . ومن نفس هذا الوادى قول برناردا لوبوشيا :

« لو كان في هذا البيت مرعى سهيل لسارعت أنت لتتكلى باستحفا ماشية الجيران حتى تأتى عليه طعمة سائلة .. » (٥)

والأمثلة على شاعرية الحوار النثرى كثيرة ، وهى شاعرية بسيطة تؤدى دورها في خدمة المضمون الوافى للمسرحية ولا تظنى عليه ، أو تحول المسرحية الى مجموعة من القصائد الغنائية التى تتطلب القاء خاصا وتاريخيا في الصوت كما يحدث فى بعض المسرحيات الشعرية التى لا تكاد تحل من عناصر الفن المسرحى سوى اسمه .

ويبقى بعد ذلك عنصر شرعى على أكبر قدر من الأهمية ، وهو استخدام الشاعر لمجموعة كبيرة من الرموز في علاج موضوعها ، وهو موضوع جنسى من الدرجة الأولى كما نعلم ، « بل هو الجنس ذاته على حد تعبير نافينا القزاة الدكتورس على الرامى (٦) وكان باستطاعة المؤلف - لو أراد ودون أن يتعرض للوم أحد -

خلال رسم الشخصيات وترتيب الأحداث يستهدف الأثرة السخف في نفوسنا على هذا المجتمع المعن المنسحق ، فتقرب بذلك كثيرا من الواقعية النقدية التى ملأت الأدب الأوربى في أواخر القرن التاسع عشر . بل وأكثر من ذلك فالإيجابية المثقلة في شخصية « أدليا » وتورنها دفاعا من فرديتها وحفا في الحياة رغم ادراكها لجبروت القوة الغاشمة التى تقاومها ، مثل هذه الثورة الإيجابية تمثل مرحلة أخرى من مراحل الواقعية التالية على الواقعية النقدية ، وهى الواقعية الاشتراكية التى تستهدف تأكيد ذات الفرد وتحته على العمل الإيجابى ومقاومة كل قوى الظلم مهما كانت طائفية غاشمة .

على ضوء هذه الحقائق نستطيع أن نفهم لماذا قال « أريك بنتلى » من هذه المسرحية :

« لا أفرق كاتبيا استخدم شكل المسرحية التى تدور داخل أبواب مغلقة ونجح مثل نجاح لوركا في أن يقدم لنا صورة قرية بأكملها ، بل حضارة بأسرها .. » (١)

كما قال في موضع آخر :

« لو لوركا لم يكتب نحية لاسانيا القديمة ، بل كتب نحية لها . ولقد كانت حكومة فرانكو محقة تماما في أن ترى فيها تهديدا للنظام الذى تدافع عنه .. » (٢)

ومعنى هذا كله أن الشاعر كان محقا أيضا فيما زعمه لمسرحيته من واقعية صرف ، وإلى حد ما تسجيل فونترافي ، وأن كان فى التعبير الأخير شيء من المبالغة المقصودة على ما نظن . على إن هذه الواقعية المتعددة الجوانب لا تمثل في حقيقة الأمر الا جانباً من جوانب المسرحية ، أو مستوى واحدا من مستوياتها ، ولا تعنى باتالى أن الشاعر قد استطاع أن يتخطى تماما عن شاعريته ، فالقراءة الواجبة للمسرحية تؤكد أنه استخدم وسائل شاعرية عديدة في التعبير عن المضمون الوافى ، وهى وسائل أساسية في بناء المسرحية ورسم شخصياتها واستعمالها لشكلها الفنى بحيث يقق لنا أن ترى أن أصدى وصف للمسرحية هو الواقعية الشعرية .

ولندا بأوضح هذه الوسائل ، وهما القطوعتان اللتان كتبهما المؤلف شعرا ، وأجرى أحدهما على لسان السيدة الموجز قرب نهاية الفصل الأخير . وشخصية السيدة الموجز هى الشخصية الوافية في المسرحية التى لم يرسمها الشاعر على أساس واقعى ، وإنما على أساس شرعى خالص ، فوجد فيها وفى هذائها الرغبات الكامنة في نفوس الفتيات ، فإذا بعدتها المصطب أشبه ما يكون بنشيد المغن اللأواى أو الفرائز الدينية في نفوسنا .. الا بعدتنا علم النفس بأن من أهم مظاهر الاضطرابات العقلية ارتفاع الحاجز الفاصل بين عالم الفرائز الجنسية في العقل اللأواى وبين العقل الواعى اليفظ فتختلف مفاهيمه المألوف .. ؟ فإذا بدا حديث الموجز مضطربا مضحكا عند النظرة السطحية الأولى ، إلا أنه فى حقيقة الأمر تعبير شرعى صادق عما يعطرب في نفوس الفتيات من الام والاشجان وحرمان ، ولعبر على الوقت نفسه عما تظلمن اليه من تحرر وانطلاق وممارسة تحقسن الطبيعى فى الزواج والانجاب .. وما أجمل وقع حديثها وسط الجوى الحار الخافت في روقيتها في الزواج « من نرى جيل يأتى من ساحل البحر .. من ساحل البحر .. » (٣) ثم ما أروع الكتاب وهو يقرب بعد ذلك في حديثها الأخير وهى تحمل الشاة الصغيرة - بين البحر والانجاب ، بين بياض الشعر والزبد وبين الظلام الذى يلا جو المسرحية من أولها والسواد الذى يصيبغ ألوان الشخصيات جميعا :

« .. الظلام يهرب أطبائه في كل مكان .. وأنت تقنين اننى لا أستطيع أن أنجب أولادا لأن شرعى قد أبيض .. فاطمى انى سيكون لى أبناء وأبناء وأبناء ، وهذا الطفل الذى ترين أبيض الشعر ، سيكون له طفل ، وسينجب هذا آخر .. وكلهم سيكون جميعا :

Eric Bentley : "In Search of Theatre". (P. 218). (١)

المصدر السابق : P. 210

(٢) المسرحية ص ٦٤ .

(١) المسرحية ص ١٤٠ ، ١٤١

(٢) المسرحية ص ٨٦ .

(٣) المسرحية ص ٨٨ .

(٤) المسرحية ص ١٢٦ .

(٥) المسرحية ص ١٢٢ .

(٦) « المجلة » العدد ٢٩ ص ٦ .

ان يحشد مسرحيته بالمواقف الجنسية المثيرة ، كان يقدم لنا لقاء « أدبلا » بجبيها « بيبي » في الحظيرة ، أو يملا مسرحيته بالحوار النابى المريع ، ولكنه يقفه الرقيق وشاعريته التدفئة . آثر أن يعالج موضوعه عن طريق استخدام الرموز القوية الدالة . وقد تنبه الدكتور آتور لوفيا الى أهم هذه الرموز فربط في مقاله عن المسرحية (١) بين « نار الفيط » جو البيت والقرية والحقول ونار الحرمان التي تحرق قلوب هؤلاء الموانس الجبيبات (٢) ، وأشار الى أن « الجميع في دنيا » برناردا « ملهى .. الأرض والأجساد على السواء . فاقترية بعيدة من أى نهر ، وأهلها يشربون من ماء الأبار . وما أشد ظمأ « أدبلا » الذي يتم بمرشد مائدة العشاء التماسا لكوب من الماء ، وترفع بعد ذلك الجرة على فمها ، أو تخرج في ظلام الليل الحالك لتحتل بشفعة من نسيم بيل . » (٣)

وربط بين حديث العجوز عن البحر وبين هذا القلماء « كما التفت الى مدلول السواد في ثياب العجدة » واعتبر صهييل الحصان وتشديد الفلاحين الذين خرجوا للحصاد تريدا لدماء الحياة القوى القالب . (٤)

وأضيف الى ذلك أنى اعتبر كل ما ذكره رموزا شعرية تشير الى الجنس والحنين الى مزارسته الذي يضطرب في نفوس الفتيات جميعا ، وقد وضحت رأيي بالنسبة لدور العجوز وهذيانها ، وأغنية عمال الحصاد ، وبقي أن تقف قليلا عند حضان النتائج . تقول برناردا بعد أن تصيق بجموحه الشديد :

« قيدوه ودمره يخرج الى الحظيرة .. لابد أن شدة الحر تضيقه . » (٥)

ثم ما لبث أن تستسلم وتحاول التخلص مما يشتره من فصيح شديد فتصيح في خدم الحظيرة :

« أدخلوا الأفراس الى الحظيرة ، واغفلوا عليها ، وانركوه طليقا فانه يوشك أن يهدم على رؤوسنا جدران البيت . » (٦)

هذا الفصحج الشديد الذي أحسنه الحصان وهو يطلب الأفراس حتى كاد يهدم جدران البيت على من فيه لم يثقل على المسرح بدقه ، فقد كان صوت التسجيل واضحا ، والصهييل لا يعطى هذا الاحساس الضخم الذي يشير اليه النص . وفي رأيي ان الحصان يرمز الى قوى الجنس والرغبة في التحرر من القيود ، ويؤكد ذلك حديث أدبلا عنه فيما يشبه القول :

« لقد كان حسان النتائج وسط الحظيرة أبيض باضع الجيبيات وكان يبدو في ضعف حجمه مائلا كل الفراغ المظلم . » (٧)

انها نحس له في أعماقه معنى جنسيا لا يبين بتركيب بوهمنه مع الأفراس من ناحية ، وبمكانته في الحظيرة حيث تعودت أن تلقى بجبيها « بيبي » من ناحية أخرى ، ثم بلونه الأبيض الناصع الذي يبدد ظلام الحظيرة ، أو قل ظلام الكبت والحرمان ان شئت ، ولأن تبعه عن الصواب . ويتأكد صدق هذا الاحساس عند « أدبلا » بمقارنته بأحاساس أميلا المختلف نحو الحصان نفسه :

« حقا .. لقد كان يشير الدم في النفوس وكأنه شبح من الأشیاع ! » (٨)

ولابد أن نربط هنا بين هذا الرمز الجنسي الذي يشير اليه الحصان وبين ما سبق أن قالته « مارتيريو » عن « أدبلا » ، وهي تسر الى أميلا بسر الأصوات التي لسمها في الحظيرة في ساعة متأخرة من الليل ، فتسبح أميلا : « لعنا بقلة جموح لم نستأنس بعد » ، فتجيبها مارتيريو في لهجة لها مغزى وللافتاح تخرج من بين أسنانها (٩) :

(١) « المجلة » العدد ٧١ ص ٦٤

(٢) المصدر السابق ص ٦٨

(٣) « المصدر السابق ص ٦٨

(٤) المسرحية ص ١١٨

(٥) المسرحية ص ١١٩ ، ١٢٠

(٦) المسرحية ص ١٢٧

(٧) المسرحية ص ١٢٧

(٨) المسرحية ص ١٢٧

« هو هذا بقلة جموح ! » (١)

وكذلك بما ستؤوله « أدبلا » بعد ذلك وهي تدل بقولها على « مارتيريو » بعد أن اكتشفت حقيقة علاقتها ببيبي :

« .. إن لدى من القدرة ما أستطيع به أن أدلل جودا جموحا حتى يرتك على ركبته أماسي مباشرة من أماسي » (٢)

وهكذا يكتمل في أنهائنا مدلول الرمز الجنسي للحصان (٣) . ونستطيع ان نضيف ان هذا الجدل ذلك الحديث الذي دار بين الأخوات عن الشهب والبروق والتجود التي تسيل في السماء ، واختلاف أحاسيسهن بها « فاميلا » تفضي عينيها حتى لا تراها « لا ترى صلة لها » وبين هذه الأشياء « أما « أدبلا » التي تتأجج نفسها بدوافع الثورة والحياة فيطيق لها ان ترى « هذه الأجرام تهوى وهي مشغلة نارا بعدد ان ظلت سائكة سنوات وسنوات . » (٤) فهذا الحديث وإن لم يكن يشير الى الجنس من قريب أو بعيد ، الا انه كبير الدلالة على طبيعة كل شخصية من هذه الشخصيات الثلاث وهكذا نرى ان المؤلف قد استطاع ان يستخدم الرمز استخداما شاعريا ممتازا في الكشف عن كوامن شخصياته وساعده ذلك على الا يسرف في التعمير المباشر الذي كثيرا ما تصيق به الأسباع .

والحق أن جو المسرحية بشكل عام يفيض بشاعرية رفيقة مفعمة رغم القمامة الغالبة عليها ، فقد استطاع لوفيا عن طريق اللاحتظات الدقيقة والأحاسيس الغنى الصادق أن يعجل المسرحية الى شيء قريب من السيمفونية . فالمسرحية تبدأ « والسكون العميق يخيم على المسرح الذي يبدو ممتلئا (٥) وتنتهي بالسكون العزيم على الجميع والدمج « يسوده الظلام » (٦) أيضا . وليس من فيل الصادقات ان تكون أول كلمة تنطقها « برناردا » على المسرح « هي » (٧) ، وأن تبدأ آخر جملة تغتمت بها المسرحية بقولها : « سكوتا ! .. اسكني قلت لك » (٨)

وفي الفصل الاول يصف المؤلف جدران المنظر بأنها « بيضاء ناعمة » (٩) ، وفي الثاني بأنها بيضاء فقط (١٠) ، أما في الثالث فهي « بيضاء مشوية بلون أزرق خفيف » (١١) الا يوحى هذا للمخبر وتصميم الدكتور بشيء ؟ ألا يحتملها على أن يعاولها فوق جوار معين تشترك فيه الألوان والأصوات مع الموسيقى والأصوات البشرية والحيوانية « (الحصان) في صنع هذه السيمفونية المسرحية التي تفيض شاعرية رغم واقعية أحداثها وشخصياتها ؟! إن مظهرها الكبير فتوح تشاكي قد نفوس بواجه خير قيام في هذه المسرحية ، رغم أنه لم يحقق شيئا مما تشير اليه الا أقل القليل ، وكان الاحساس بهذه الشاعرية هو أهم ما يفتقده لكي يرتفع بمستوى إخراجها للمسرحية مرات كثيرة .

على ان هذا التحليل الطويل لآرايا المسرحية لا يعنى أنها عمل مسرحي خارق لا نظيره له ، أو انها مسرحية جيدة لا جدال في ذلك أو انها فوق مستوى النقد والمناقشة لأن كاتبها أجنيى وعالي كما يتصور البعض . انها مسرحية جسيمة لا جسدال ،

(١) المسرحية ص ٩١

(٢) المسرحية ص ١٢٨

(٣) قارن هذه الرموز الجنسية ذات الطابع التمرى بالرموز الفلقة المباشرة التي استخدمها الدكتور وشادرسدي للدلالة على نفس الفكرة في مسرحية « لعنة الحب » التي قدمها « المسرح

آخر » في الموسم الماضي لتدرك الفارق الضخم بين الأسلوبين في علاج موضوع الجنس .

(٤) المسرحية ص ١٢٩

(٥) المسرحية ص ١٢

(٦) المسرحية ص ١٢٧

(٧) المسرحية ص ٢٤

(٨) المسرحية ص ١٥٤

(٩) المسرحية ص ١٢

(١٠) المسرحية ص ٦٥

(١١) المسرحية ص ١١٦

لعلنا اطلت في الحديث عن نص المسرحية ، ولم اشر الى جهود المخرج والممثلين وبقيّة العاملين في المسرحية الا بكلمات قليلة . وهذا صحيح ، فانا من المؤمنين بان النص المسرحي هو الأساس الذي تقوم عليه المسرحية كلها ، والى محاولة فهمه وتحليله والاحساس به يعقب بتبني ان نتجه جهود كل العاملين في المسرح والممثلين من ابتداء من المخرج والممثلين حتى النقاد المسرحي . وبدون ذلك لن نلحق الى تقديم عمل مسرحي ناجح . وبالنسبة للنقاد كيف يتأثروا ان يثاقوا الخرج وبقيّة العاملين في المسرحية لكي يقيموا له اساس فهمه لنصها ومدى ما وفقوا الى تحقيقه من مفاهيمها وما اخفقوا فيه . يقول آتاس ان المخرج قد يسفك الى النص المسرحي مفاهيم وتفسيرات جديدة ، وكذلك الممثل ، وانا اقول ان هذا صحيح ، ولكنه لم يتحقق في مسرحنا بعد ، فمن الافضل لنا جميعا ان نتواضع ، ونحاول نفهم نصوص المسرحيات أولا ، والعالية منها بصفة خاصة ، ونبنى عملنا على اساس هذا التفهم ، وان لم يعطنا هذا بالطبع من الالتفات الى عمل المخرج والممثلين وبقيّة المهيمنين في عملية العرض المسرحي . وفيما يتعلق بصريحه « بيت برناردو اليا » بالذات احب ان اوجه القارئ الى المثال المنشور في نفس هذا العدد للمخرج الشاب الدكتور كمال عيد ، وارجو ان اوفق فيما يلي في ان اصيف اليه شيئا ذا قيمة على اساس تحليل شخصيات المسرحية ، كما رسمها مؤلفها ، ثم مقارنة النتيجة التي نخرج بها من هذا التحليل بما قدمه لنا المخرج فروح تشكاسي وممثلات المسرح القلوبي .

ان اول مهام المخرج - بعد تفهم النص بالطبع - هو توزيع الشخصيات على اقدر الممثلات - ليس في هذه المسرحية ممثلون - والتسليم لادائها ، وقد اشرت من قبل الى الغفل الشديد الذي نحل في اختيار فيكتوريا كوين لدور «ماريا خوسيفا» او الجدة العموز ، واصيف هنا ان المؤلف قد نص على ان الابن الخامس «ديمتري» وقصيرات (١) ، وعلى هذا الاساس ارفعي اختيار كل من سلوى محمود لدور «ماجاليانا» ، وسهير البابلي لدور «آديلا» ، او على الأقل ارى ضرورة استخدام الماكياج لتغييرهم بعض الشيء لتجسيهم بما حدث في المسرحية ؛ وباني بعد ذلك دور المخرج في تحديد الملاح الشخصية المسرحية وتحديد بيتبعها وتعبير الممثلات على ادائها على النحو الذي تصوره . وهنا تستقر مواهب الممثلات مع خبرة المخرج في عمل واحد لا يسهل الفصل بين جريته ، ومن ثم فحديثنا عن الشخصيات وعن اداء الممثلات لها يتضمن بالضرورة الحديث عن دور المخرج في هذا الجانب الاساسي من المسرحية .

ونبدأ بشخصية «برناردو» .. انها شخصية مسرحية ممتازة تمثل - بالإضافة الى طاهره الصارم السيد - فيما اجتماعية متناهية هي التي يواجهها المؤلف ، ومن ثم وجب ان تسم بالوفاء والمعرفة ، وان لم نخل في الوقت نفسه من نوازع انثوية تمثل في اهتمامها الشديد بما ترويه لها «لانيوتشيا» من فسادات الجيران ، وملفات الرجال بالنساء ، وتقول لانيوتشيا عنها : « انها طائفة تصب نسوةا وبطنها على كل من يحيط بها . انها قادرة على ان تجتمع على غلبك ستة كاملة لثري كيف تودون يبطر دون ان تغارق شغبتها تلك الانبساطية الباعثة الباردة التي ترسم على وجهها اللون ... » (٢) . وقد نجحت ممثلتنا الموهوبة آيينة دزقي في تجسيد شخصية برناردو ، وان طلب على ادائها الطابع الانفعالي الصاحب على أسلوب استنساخه الاخوان يوسف وهبي ، واغترف اني لم احب بمدى تأثرها بهذا الأسلوب كما احسست به في هذه المسرحية ، على كثرة الأدوار التي شاعدها فيها ، وعلى شدة بعد دور «برناردو» عن طبيعة هذا الأسلوب الانفعالي العف . أما «لانيوتشيا» فهي - على ما يبدو لي - لسان المؤلف في المسرحية ، وهي تعلق على الأحداث وتلذر بوقوعها أكثر مما

ولكنها ليست ممتازة . او على الأقل ليست من روائع المسرح العالي المدودة . واذ كان التشكافد الأمريكي «فرنسيس فيرجسون» يصف مؤلفها بين أهم خمسة كتاب عرفهم المسرح العالي في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين ؛ وهم : بيتيه البوت ، كوتكو ، لوبي ، لوركا (٣) فانا لا نعدم ناعدا امريكيا آخر لا يقل عنه نفوسا يعقب على رايه قائلا عن لوركا : « .. لعله ان يكون انجب كتاب المسرح في عصره ، ولكن مصابات القاتلنا قتلته قبل ان يخرج بقية من مرحلة التجارب » (٤) . وان كانت تجاربه رغم ذلك اتضح من «روائع» مؤلفينا المعترف بهم الذين نجح مؤلفانهم في مختارات » (٥) .

ونحن اميل الى الأخذ بهذا الرأي المعتدل الذي يذهب اليه «بنتلي» ، فالمسرحية - وهي قيمة اعمال لوركا - رغم ما حققته من نجاحات كثيرة اشترى الى مظلها لا تخلو من مآخذ يمكن ان نقف عندها قليلا . واهمها تلك القناتمة الشديدة الغالبة عليها . فهدت حتى انتهت الى نكاد نيسم الا مرتين ، الأولى عندما ترمي «آديلا» ثوبها الجديد وتذهب الى حفلة الدجاج (٦) ، والثانية عندما ترمي «لانيوتشيا» ذكرياتها مع زوجها «باراسترو الآخر» (٧) . ومع رافقتان من سوء وسط ظلام الكناية ، لا تكادان تشرقان حتى نفيضان ، ودوران لوزا في جو القناتمة الذي يوشك ان يفتق التفرج مع الممثلين . ولعل مزيدا من المسرح - دون اسراف - كان كفيلا بان يرفع عن المسرحية اصر هذا الجو الكتيب الخافت ، ويبعد عنها الملل ، وزيد عن طريق المقابلة من وضوح المسألة الاليمية التي تعيشها الفتيات ، خاصة وان مثل هذا الجرح يعتبر امرا طبيعيا ومألوفيا بين شقيقات من اعمار متقاربة .

وباني بعد ذلك تصرف «انجوسيناس» الغريب « حين تصبغ وجهها بالمساحيق وتخرج لتتبعه «بيبي ال رومانو» عقب تسبغ جنازة زوج امها (٨) ، فهو تصرف مقبول في مفهوم صرامة الايموسونا المعروفة ، ومع نسك أهل القرية بالتقاليد بصورة مبالغ فيها، وحتى اذا قبلنا هذا التصرف لان الميت ليس اباهما فكيف نقبل ان ترمي «آديلا» ثوبها الجديد الاخضر لنفس الفرس ؟ وان زعمت انها ذهبت به الى حفلة الدجاج (٩) الا تصرف الحزن على ابنيها ولو يوما واحدا ؟ . ومع ان المؤلف أحدث شيئا من الجرح المختفد في المسرحية ، الا انه كان مرحا في غير وقته المناسب . ولابد كذلك ان تتوقف قليلا اذا سمعت برناردو تقول لابنتها ماجاليانا (١٠ سنة) :

« كئي من البكاء ، واذ اردت ان نفعلي فلنخشي تحت سرير .. هل سمعتي ؟ » (١١) . فمثل هذه العبارة تبدو غريبة لا تتسفق مع جلال الموقف الحزين وازدحام المكان يكثر من ماتى معوية (١٢) ، ولا تتسجم كذلك مع «برناردو» العجالة الوفور . ولست ارى بعد ذلك فارقا كبيرا بين شخصية كل من «اميليا» و «ماجاليانا» او دور كل منهما في المسرحية ، بل الاسهل على انصهرها متدمجين في شخصية واحدة تزداد خصائصها وضوحا ، ونقل من تشتت ذهن التفرج في متابعة شخصيتين متشابهتين ، ليزيد من تركيز انتباهه على بقية الشخصيات وتتبع خطوط المسألة وهي تشابك وتتجمع لتؤدي الى الكارثة في النهاية .

Eric Bentley: "The Playwright is Thinker". New (١٢) York, Meridian Books, 1955. (P. 185).

(١) المصدر السابق : ١٨٥ .

(٢) المسرحية ص ٥٥ ، ٥٦ .

(٣) المسرحية ص ٧١ ، ٧٢ .

(٤) المسرحية ص ٦٠ .

(٥) المسرحية ص ٥٥ ، ٥٦ .

(٦) المسرحية ص ٥ .

(٧) المسرحية ص ٢٢ .

(١) المسرحية ص ١١

(٢) المسرحية ص ١٦

واحدة في كل المواقف ومع كل الانفعالات الغيبية والاحتدات الشارئة والبالسة المستوية !!

و « ماريتريو » التي تكبر « أدبلا » بأربع سنوات شخصية متطورة مقدمة تبدي غير مألوف ، فهي تبدي مثلا كراهيتها للرجال وعدم رغبتها فيهم (١) ، علم تكشف أنها تجردت يوما من ملابسها وظلت ليلة كاملة في قميص نومها تنتظر شابا وعدها بالخصور ثم أخلف وعده (٢) ، وأنها مفرقة هي الأخرى بظبطبختها، تختلس صورته من تحت وسادته ، وتراقب « أدبلا » ، وبملا الحقد عليها قلبها لأنها فازت بحبه من دونها ، فتطعن عليها الطريق ، وتنادي أمها وتفضح أمرها ، ولا يكفيها ذلك ، بل تكذب وتزعم أن « بيبي » قتل ، فتكون بذلك هي السبب المباشر في الكارثة التي حافت بالأسرة . يزيد من تعقد نفسها وشدة حقدتها على أختها « أدبلا » ما يستعمل به من فيح في الوجه وأجوداب في الظهر مثل هذا الدور بغير ممتعة راسخة موهوبة ، وأشهد أن المثلة الشابة « رجا حسين » قد أبكت فيه فاحسنت البلاء على قلة خبرتها . وقد لاحظت « الكاكيان » وبالف في تجسيم تشويبه بظهرها وبرجاء نسو الى المسامر ، وتشتت الاحساس بين الإشفاق والإزدراء والسخرية . وفي رأي أن التخفيف من هذا التشويه كان قليلا بأن يقرب اليها الشخصية أكثر ، ويؤيد من قدرة المثلة على تقصصها .

يقبت « ماجدالينا » و « أميليا » وهما شخصيتان لا تكادان تختلفان في مفرماتها كما قلت ، وإن كانت « ماجدالينا » أميل الى الصلابة والصرامة (٣) ، وأمر في الحياطة والتطريز أنجاز أن تكون هذه إحدى السمات المميزة لشخصية صادية ألدودور « ماجدالينا » سلوى محمود ، وبالف « أميليا » نادبة السبع ، فلم يجيدا ولم تسيئا ، فهكذا طبيعة الدورين لا يحتاجان الى تعق في فهمهما أو الى مجهود كبير في تجسيدهما .

أقول هذه الملاحظات في التحليل والإخراج وآراء مدرك للمسعودات الفنية التي تكثف تنفيذ هذه المسرحية رغم سهولتها الظاهرية . فهي في حاجة أولا الى موازنة شديدة بين المستوى الواقعي في الاداء وبين توفيق المؤثرات الشعرية التي استخدمها الشاعر الفصيون الواقعي ، وهي مهمة من أشق المهام التي تواجه المخرج المسرحي . وهي في حاجة بعد ذلك الى موازنة أخرى بين الوضوح والمفوض في الالقاء . فالمسرحية ذات طابع اجتماعي يتطلب الوضوح أساسا ، وهي في الوقت نفسه حافلة بالرموز والتعويديات والسخرجات السنوية ، ومن ثم فينبغي أن يسود القوموي التزن بعض أجزائها .

وبعد ، فكل هذه الملاحظات لا تمنى انتسابا نكرو ما بذل في المسرحية من جهد فني واضح ، ولولا احترامنا لهذا الجهد وتقديرنا له لما عطينا بمناقشته على هذا المستوى من الصراحة . فحركاتها المسرحية النامية تفرس علينا هذه الصراحة فرها ، وخاصة اذا تعلق الأمر بالسرح الأول في بلاندا ، ومناط أمالسا كلها في النهضة المسرحية المروجة بحكم تاريخه ووضعيته وإمكانياته . بحيث يصبح أي تفسير في اداء هذا الواجب لفساما بصورة أو بأخرى مع دعاية الهرولة والفن المرتجل ، وما أكثرهم هذه الأيام في وسطنا المسرحي .

وحسب العاملين الجادين في كل حال نصيب المجتهدين سواء أخطأوا أو أصابوا ، وما من نص مسرحي كبير كهذه المسرحية يمكن أن يسوحو بكل امكانياته من اداء أو أدل أخرج . ولهدد حقيقة ينبغي ألا تثبت من هممتنا أو نقل من حسانتنا لزيد من العمل ومزيد من الكشف في الأعمال الفنية الممتازة .

(١) المسرحية ص ٤٧

(٢) المسرحية ص ٤٨

(٣) المسرحية ص ٥٢ ، ٥٣

تساردها فيها ، وهي التي تقدم لنا مفاتيح الشخصيات جميعا وتساعدنا على تفهم دخائل نفوسها . وبين الجين والآخر يطلق المؤلف على لسانها حكمة صادقة تتشعب من طبيعة المؤلف :

« أنت لا تترك تسطيع أن تجرح الغلوب الصدور.. (١) » حينما يعجز المرء عن مقابلة أمواج البحر فإن أسر ما يستطيع أن يدير ظهره حتى يتجنب رؤيتها . (٢) »

ودورها في المسرحية يذكرني بوليفة الجوقة في المسرحية اليونانية إذ تعلق على الأحداث والشخصيات ونوجه النصيح اليها أحيانا ، ونهدد للاحداث والكوارث التي توشك أن تحصل بأبطال المسرحية أحيانا أخرى ، وهو نفس ، ما تصنعه لابونثيا ، أسماها تحدثت الخادمة في الفصل الأخير من المسرحية :

« أما أنا فلا أستطيع أن أفعل شيئا . لقد أردت أن انجب وقوع الكارثة ولكن لم يعد بالحبلة ، فالأحداث تتعاقب بسرعة رهيبية مفرقة .. رائد الصمت الخفيف على هذه الدار ؟ انه ليس الا ظاهرا تختم في باطنه عاصفة هوجاء في كل غرفة .. فإذا ثارت هذه العواصف فانه لن يسلم من شرها أحد منسا جميعا ، ولقد اعطرت اذ الثورت وقلت ، كان علي أن أقول.. (٣) » ما كان أحرأها أن تتجه بهذا الحديث الى الجمهور بدلا من الخادمة كما تصنع الجوقة في المسرحية اليونانية !

وهي بالإضافة الى ذلك شخصية قوية جرئة تاجر سبديتها « نورا » الصارمة ، وتناقشها الحساب ، وإن اعطرت الى التراجع في معظم الأحيان . يحكم وضعها الطبقي والاجتماعي . وقد ادت دورها الممتلئة القدرة ملك الجمل ، وبذلت جهدا كبيرا موفقا في تجسيدها ، ولكنها انحرفت بها في أحيان كثيرة الى شخصية عجوز في حالة تقرف شبه دائم ..

فإذا انتقلنا الى « أنجوسيناس » كبرى البنات وجدنا نموذجاً مسرحيا يعيل الى الجمود ، ليس له باطن غير ظاهري ، ولا يتطور كثيرا مع تطور أحداث المسرحية ، ولعل خير وصف لها ما قاله أحد النقاد انها أصبحت عانساً أكبر من سن الزواج وفي الوقت نفسه أصغر منه (٤) ويؤيد ذلك ما يقوله لابونثيا عنها :

« أنجوسيناس ولها من العمر ما لها يتدور شديدة الحساس لزوجها وكأنها فتاة مراهقة .. (٥) » اعطلمت بالدور احسان الشريف ومنحته ما هو جدير به من اهتمام وجه ، وكانت الجليل اداء العانس الذليلة منها في التعبير عن مشاعر الفتاة المراهقة ..

ومن أهم شخصيات المسرحية « أدبلا » صفرى البنات وأكثرهن اضطرابا بالحياة وبموامل الثورة الإيجابية ، ومنذ الفصل الأول نستشعر بدور الثورة الكامنة في نفسها . فإذا كان الفصل الثاني فهي قلقة مشغولة تعرض من الإشتراك في تطرير نيباب أنجوسيناس ، وشيئا فشيئا تكشف حقيقة علاقتها ببيبي ، فإذا عارضتها « لابونثيا » ، وحاولت أن تثنيها عن المضي في علاقتها تارت في وجهها صالحة : « لست أقول أنني سأستأخذك أنت - وما أنت إلا مجرد خادمة - بل سأخطب أسمى من أجل أطفالك تلك النار التي تشتعل في ساني وشفتي .. (٦) » فإذا كانت لابونثيا : « إيجيك هذا الرجل الى هذا الحد ؟ كانت أجابته ؟

« الى هذا الحد .. أنا أشعر وأنا ناظرة الى مينيه أنتي أمضى دمه بيت. » (٧)

فإن هذه اللقطة والصوائق الجرفا من اداء سبوير البابل للشخصية اداء رديا يعتمد على رفع طبقة الصوت بصورة

(١) المسرحية ص ١٢١

(٢) المسرحية ص ٢٢

(٣) المسرحية ص ١٢٤

(٤) Eric Bentley : "In Search of Theatre", (P. 206).

(٥) المسرحية ص ١٠٧

(٦) المسرحية ص ٨١

(٧) المسرحية ص ٨٢

يقلم : هاشم النحاس

- ١ -

عندما يتخطى « صلاح » الى المستوى الفنى ، ويأخذ الخط بمنحنياته فى الصعود عامة ، وكما هو معروف لا توجد حدود قاطعة بين الصنعة والفن وخصوصا فى السينما ، أو على الأقل نجد صعوبة فى التفرقة بينهما ، ولكن يمكننا أن نتفق مبدئيا على أن الصنعة تغلب على الفيلم حينما تبدو فيه الوسائل الحرفية وكأنها مقصودة لذاتها دون هدف وراءها ، ويرتفع الفيلم الى مستوى الفن حين تنتج الوسائل الحرفية فى الاختفاء وراء معنى ما تعبر عنه ، وكلما كان هذا المعنى أكثر بعدا فى عمقه وشموله كان أقرب الى الفن .

مرحلة الاختبار

إذا حاولنا أن نثيين المراحل التى مر بها إخراج « صلاح أبو سيف » فسنجد أن أفلامه الستة الأولى تمثل مرحلة الإعداد والاختبار لامكانياته الحرفية ، ففى الفيلم الأول « دايماء فى قلبى » عام ١٩٤٥ - المأخوذ عن قصة « جسر واترلو » - ركز صلاح أبو سيف كل اهتمامه فى تقديم قصة سينمائية مسلسلية السرد حتى يفتح أمامه طريق الإخراج الذى ظل منتظرا - فى

« إخراج صلاح أبو سيف » .. تكرر ظهور هذه العبارة ثلاث وعشرون مرة على الشاشة البيضاء منذ عام ١٩٤٥ حتى عام ١٩٦٦ ، معلنة فى كل مرة عن ميلاد فيلم روائى جديد ، كان أولها فيلم « دايماء فى قلبى » ، وآخرها « لا تطفى الشمس » .. والبقية تاتى ..

وقبل ظهور هذه العبارة على أول فيلم روائى طويل ، كان صلاح أبو سيف قد قضى عشرة أعوام فى العمل بقسم « المونتاج » فى استديو مصر ، ووفر له الاستديو بعثة الى فرنسا لدراسة الإخراج السينمائى ، وكان يعد نفسه للقيام بها على نفقته الخاصة (١) . ولا شك أن لهذه الفترة الطويلة من الإعداد والدراسة - قبل أن يبدأ الإخراج - الفضل فى وضوح الوسائل التقنية فى ذهنه مما رفع مستوى أعماله الأولى فكانت بداية موفقة .

وبوجه عام يمكن القول بأن هذه البداية أخذت فى الصعود ، وإن كان صعودا بطيئا تتشابه بعض العثرات يمكن أن نمثله ببيانىا بخط متعرج ، يهبط حيث يقف « صلاح » عند حدود الصنعة ، ويرتفع

(١) اعتمدت فى ذلك على أقوال « صلاح أبو سيف » نفسه .

شوق - على بابة أمداً طويلاً - وفي فيلمي « مقامرات عنتر وعيلة » عام ١٩٤٨ و « الصقر » عام ١٩٤٩ برز صلاح أبو سيف كمخرج ناجح للمعارك الحربية وتحريك الجماهير .. وكان « شارع البهلوان » عام ١٩٤٨ فيلماً كوميدياً ، وفق فيه - وعلى الأخص في الفصل الأخير منه - في إثارة الضحك مستخدماً وسائل السينما التقليدية في الكوميديا ، كان دفاع الممثلين في الجري بطريقة « شابلينية » ، وحركة الانتقال السريعة ، والضرب بالفطائر ، وليس الجرادل في الرأس .. ولم يكرر صلاح أبو سيف هذه التجربة مرة أخرى ، فكان « شارع البهلوان » أول أفلامه الكوميدية وآخرها ، وإن ظل محتفظاً بروح الفكاهة في معظم أفلامه .. أما « الحب بهدلة » عام ١٩٥٠ فكان فيلماً استغراضياً مليئاً بالرقصات والأغاني ..

والعجيب أن أفلام هذه المرحلة جميعها ، رغم تنوع أجوائها وملايساتها ، تدور حول قصة واحدة - وهي : حبيبان تفصل بينهما الظروف القاسية ، ثم ينتصران في النهاية ، عدا فيلم « شارع البهلوان » الذي تناول مشكلة الغيرة .

المرحلة الشعبية

ويمثل فيلم « لك يوم يا ظالم » عام ١٩٥١ نقطة تحول إلى مرحلة جديدة ، فبالرغم من وجود قصة الحب المعهودة في الأفلام السابقة ، حيث يحب « محسن سرحان » ، فانت حمامة » ، ويقف « محمود المليجي » حائلاً أمام حبه ، ثم ينتهي الفيلم بانتصار هذا الحب ، إلا أن هذه القصة تتراجع إلى المركز الثاني من الأهمية ، والقصة التي تمثل الأهمية الأولى في هذا الفيلم هي قصة المجرم الذي يقتل فيه « محمود المليجي » صديقه « زوج » ، فانت » ، ليتزوج منها طمعاً في مالها ، وعندما يكشف أمره يحاول الهرب فيقع في ماء مغطس الحمام الغلي ويموت . والواقع أن أهمية هذا الفيلم باعتبارها نقطة التحول لا ترجع إلى تغيير القصة بقدر ما ترجع إلى بداية ظهور اتجاه « صلاح أبو سيف » الواقعي المتمثل في تصوير حياياتنا الشعبية ، فقد نجح في تصوير جو الحمام الشعبي ، فالديكور واقعي تماماً ، والحوادث التي تجري داخله تنم عن دراية تامة بهذه البيئة : مسألة الصابون الذي يقدمه أصحاب الحمام للزبائن ، وشخصية المدلك ،

والمفطس ، والجماعة المقربة من أصحاب الحمام ، وليلة الحنة داخل الحمام ..

وهذا الاتجاه هو الغالب على الأفلام التالية مباشرة ، وهو الذي يضم موضوعاتها المختلفة في إطار واحد ، وأولها فيلم « الأسطى حسن » عام ١٩٥٢ الذي قدم لنا فيه صورة لطيفة العمال وعسر معيشتهم في مجتمعنا الرأسمالي البائد ، ورسم بدقة شخصيات أهل الحارة من العمال وتضامنهم في المحافظة على زوجة زميلهم « الأسطى حسن » الذي تركها وتعلق بامرأة ثرية طمعا في المال ، وإن كان الفيلم يتخذ حلاً سطحيًا للمشكلة وهو عودة « الأسطى حسن » إلى زوجته راضياً بقرعه بعد أن تكشف له مشاكل الحياة الجديدة .. ولكن ربما نلتهم مبرراً لهذا الموقف السلبي في حل المشكلة أن الفيلم أخرج عام ١٩٥٢ ، أي قبل وضوح التيار الاشتراكي والأفكار الثورية الجديدة .

ثم فيلم « ريا وسكينة » عام ١٩٥٣ ، فعلى الرغم من أنه فيلم بوليسي يعرض محاولة الشرطة في القبض على عصابة « ريا وسكينة » التي كانت تقتل النساء وتستولي على حليهن فإن الأماكن التي تدور فيها الحوادث والشخصيات التي تقوم بأدائها تتجلى منها روح الشعب المصري : المذبح ، سوق الدجاج ، زنقة الللغات ، القهوة البلدي ، شخصيات أفراد العصابة وتصرفاتهم البلدية .

ويمكن أن نعتبر فيلم « الوحش » عام ١٩٥٤ تعبيراً رمزياً عن مجتمعنا قبل الثورة ، فالمرجم الذي يستولى على أرض القرية ، ويفرض الآتاوات على أهلها ، ويقضي الليالي الحمر مع زوجة أحد رجال القرية رغماً عنه - يقابل الملك ، واقطاعى القرية يمثل في تمزيقه للوحش الطبقة الاقطاعية في مؤازرتها للملك ، وفلاحو القرية هم الشعب المسكين الذي لا يجرؤ حتى على اتهام الوحش لأنه يفتقد القيادة ، حتى إذا ما توفرت له القيادة في شخصية ضابط البوليس الجديد « أنور وجدي » ، ووثق من صدقه ، وقف إلى جانبه في معركته الفاصلة بينه وبين « الوحش » .. ولكن الفيلم - بغض النظر عن هدفه الرمزي البعيد - هو في حدود أحواله تعبير واقعي عن قريتنا وما كان يحدث داخلها قبل الثورة .

الشخصيات الا نادرا ، وان كان قد تحول فيه عن تناول الصور الشعبية التي قدم لنا نماذج منها في افلامه السابقة . فالموضوعات هنا انسانية عامة .. بعيدة عن مشاكلنا الاجتماعية ، والشخصيات ليست من افراد الطبقة الكادحة ، ومعظم الحوادث تجري داخل ديكورات فخمة يبدو عليها أثر النعمة والثراء .

بدأ هذا الاتجاه بفيلم « لا انام » عام ١٩٥٦ ، وكان اوضح ما يكون في افلام الوسادة الخالية عام ١٩٥٧ ، والطريق المسدود عام ١٩٥٧ ، وأناجرة عام ١٩٥٩ ، والجزء الخاص ب «صلاح أبو سيف» من فيلم « البنات والصيف » عام ١٩٦٠ ، وأخيرا « لاتطفى الشمس » عام ١٩٦١ وكلها مأخوذة عن قصص احسان عبد القدوس .

ومن الواضح ان العامل الاساسي الذي حول «صلاح أبو سيف» نحو هذا الاتجاه انما هو ما لقيه فيلم « لا انام » من نجاح كبير وعلى الأخص في البلاد العربية ، وأكدته عنده ما تلاه من نجاح الافلام التي تمثل نفس الاتجاه ، في حين كان الدافع له في اتجاهه الشعبي هو رغبته الفنية الملحة في التعبير عن ذاته ، حتى انه عندما فشل في أن يجد منتجاً

حوادث مثيرة - منظر من فيلم « ربا وسكينة »

وقد قدم صلاح أبو سيف في الفيلم صورا شعبية لسوق القرية ، وقهوتها ، والدوار ، وشخصيات ريفية مثل : العمدة ، والاقطاعى ، والكاكيب ، وضابط البوليس ومشاكله في القرية ، فضلا عن شخصية المجرم المحلية التي كنا نسمع عنها في الأيام السابقة .

وتدور حوادث فيلم « شباب امرأة » عام ١٩٥٥ الذي تناول مشكلة شاب ريفي يفد على القاهرة لأول مرة ليلحق بالكلية فيقع تحت سيطرة امرأة هلوك ، تدور أيضا في المستوى الشعبي ، وعلى الأخص داخل السرجة التي دار بداخلها جانب كبير من الأحداث ، وتنجح صلاح أبو سيف في رسم ملامحها الشعبية بوضوح : المعلمة ، كاتب السرجة ، حمار السرجة ، الفتيات العاملات ، الأماكن الضيقة المهدامة ..

ويعتبر فيلم « الفتوة » من أهم أفلام «صلاح أبو سيف» التي تحمل طابعه الواقعي - ان لم يكن أهمها بالفعل - فضلا عما يقدم لنا من لمسات شعبية لما يجري في سوق الخضار ، يقدم هنا على معالجة إحدى مشاكلنا الاجتماعية ، ويتخذ منها موقفا ايجابيا واضحا يتسم بالروح الاشتراكية ، والتي بهذا مشكلة الاحتكار . ففي الفيلم يتبدى لنا مدى أخفاق حل هذه المشكلة على أيدي الأفراد مهما حسنت نياتهم . ومن هنا كان فيلم « الفتوة » عام ١٩٥٦ دعوة لتقديمية للقضاء على الرأسمالية المستغلة التي قضت عليها القوانين الاشتراكية فيما بعد عام ١٩٦١ .

وبعد فيلم « الفتوة » يتحول صلاح أبو سيف الى اتجاه آخر ، وان كان يعود الى واقعيته الشعبية في فيلم « بداية ونهاية » عام ١٩٦١ ، المأخوذ عن قصة نجيب محفوظ .

المرحلة البرجوازية

أما الاتجاه الذي اتخذه صلاح أبو سيف بعد فيلم « الفتوة » ، واستمر حتى آخر افلامه ، فيمكن أن نطلق عليه الاتجاه البرجوازي . والواقع انه لم يتخلص فيه من نزغته الواقعية في معالجة الأحداث أو رسم

قائمة بالأفلام التي تضمنتها الدراسة

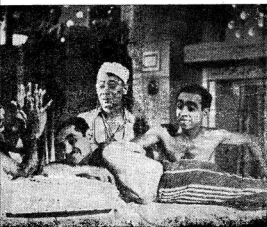
رقم	اسم الفيلم	إنتاج	تمثيل	تاريخ الإخراج	ملاحظات
١ -	دايميا في قلبى	استديو مصر	مقيلة راتب - عماد حمدي	١٩٤٥	
٢ -	المنتقم	شركة الشرق الاذنى للغنون	نور الهدى - أحمد سالم	١٩٤٧	
٣ -	مغامرات عنتر وعيلة	شركة أفلام النيل	كوكا - سراج منير	١٩٤٨	عرض بمهرجان « كان » ١٩٤٩
٤ -	شارع الجهولان	جيريل تلحيمى	كاميليا - كمال الشناوى	١٩٤٨	
٥ -	الصقور	استديو مصر وشركة موسو الإيطالية	سامية جمال - عماد حمدي	١٩٤٩	اول إنتاج مشترك (مصرى إيطالى)
٦ -	الحب بهدلة	محمد أمين	هدى شمس الدين - محمد أمين	١٩٥٠	
٧ -	لك يوم يا ظالم	صلاح أبو سيف	فائق حمامة - محسن سرحان	١٩٥١	عرض في موسكو - له نسخة في National Library
٨ -	الأسطى حسن	أفلام الهلال	هدى سلطان - فريد شوقي	١٩٥٢	
٩ -	ريا وسكينة	أفلام الهلال	نجمة إبراهيم - أنور وجدي	١٩٥٢	عرض في مهرجان « برلين » ١٩٥٢ ودبلج في ألمانيا ١٩٥٤
١٠ -	الوحش	أفلام الهلال	سامية جمال - أنور وجدي	١٩٥٤	عرض بمهرجان « كان » ١٩٥٤ ودبلج في ألمانيا ١٩٥٤
١١ -	شباب امرأة	وحيد فريد وميسيس نجيب	نجمة كارويوكا - شكوى سرحان	١٩٥٥	عرض « بكان » ونال جائزة النقاد كما نال جائزة الدولة في الإخراج ٥٩
١٢ -	الفتوة	أفلام المعهد الجديد	نجمة كارويوكا - فريد شوقي	١٩٥٦	عرض بمهرجان « برلين » ١٩٥٧
١٣ -	لا إناهم	عبد الحليم نصر	فائق حمامة - يحيى شاهين	١٩٥٦	
١٤ -	الوسادة الخالية	شركة الأفلام العربية	ليلى عبد العزيز - عبد الحليم حافظ	١٩٥٧	
١٥ -	الطريق المسدود	رمسيس نجيب وجمال اللبش	فائق حمامة - أحمد مظهر	١٩٥٧	
١٦ -	مجرم في اجازة	مفيس فيلم	صباح - فريد شوقي	١٩٥٨	
١٧ -	هذا هو الحب	رمسيس نجيب	ليلى عبد العزيز - يحيى شاهين	١٩٥٨	عرض بمهرجان «سان سيستيان» (١٩٥٩) ونال جائزة الدولة الثانية في الإخراج ٦١
١٨ -	أنا حرة	رمسيس نجيب	ليلى - شكوى سرحان	١٩٥٩	عرض بالمركز الثقافي « سان فيديلى » ببيلاو
١٩ -	بين السماء والأرض	دينار فيلم	هند رستم - سعيد أبو بكر	١٩٥٩	
٢٠ -	لوعة الحب	أفلام فؤاد عفيفي	شادية - أحمد مظهر	١٩٦٠	
٢١ -	البنت والعصف	أفلام العالم العربى	سميرة أحمد - حسين رياض	١٩٦٠	
٢٢ -	بداية ونهاية	دينار فيلم	سناء جديلى - عمر الشريف	١٩٦١	عرض بموسكو ١٩٦١
٢٣ -	لا تظلم الشمس	عمر الشريف وأحمد وإلى	فائق حمامة - شكوى سرحان	١٩٦١	عرض بمهرجان « كارل فيغارى » (١٩٦٢)

عن قطاع عرضى يكشف عن بعض شخصيات وأوضاع
فى مجتمعنا ، ولكن بعيدا عن الأحياء الشعبية ..
وهنا تجدر الاشارة بجرأة « صلاح أبو سيف » فى
اخراج هذا الفيلم ، فهو التجربة الأولى من نوعه فى
السينما المصرية .. والاخيرة أيضا ، فقد فشل
الفيلم - تجاريا - فشلا ذريعا .

اسلوب صلاح أبى سيف

هذ هو التطور العام للأفلام التى اخرجها صلاح
أبو سيف فى مراحلها الثلاث : مرحلة الاختبار
والاعداد ، والمرحلة الشعبية ، والمرحلة البرجوازية
.. ويجمع بين هذه المراحل - رغم تنوعها - ملامح
خاصة فى التعبير تظهر فى أفلامه الأولى ثم تزداد
وضوحا ورسوخا مع تطور فنه حتى تصبح بمثابة
أسلوبه الخاص الذى يميزه عن غيره .. وهذا أهم
ما فى فى اخراج « صلاح أبوسيف » : ان أفلامه لها
طابع معين يدلنا عليها دون حاجة الى هذا الاعلان
الذى يوضع فى مقدمة الفيلم « اخراج صلاح
أبو سيف » .. وهو فى الواقع واحد من قلائل
مخرجينا الذين يكتسبون هذه الخاصية .

حمام شعبى - منظر من فيلم « لك يوم يا ظالم »

بعد وفاة العائل - منظر من فيلم « بداية ونهاية »

للفيلم « لك يوم يا ظالم » غامر هو بنفسه وأنتجه
لحسابه الخاص .

لقد تحول صلاح أبو سيف بقصص احسان
عبد القدوس عن الاتجاه الشعبى ، ولكن حنينه اليه
المتأصل فيه ظل يلح عليه حتى ظهر بكل وضوحه
مرة أخرى فى فيلم « بداية ونهاية » . أما الأفلام
التي اخرجها ابان هذه المرحلة الأخيرة ولم تكن
لاحسان وهى : مجرم فى اجازة عام ١٩٥٨ ، وهذا
هو الحب عام ١٩٥٨ ، وبين السماء والأرض عام
١٩٥٩ ، فيظهر فيها تردده بين الاتجاهين ، أو بمعنى
أدق محاولته التوفيق بينهما . فهو يريد أن يحتفظ
بالجمهور - الذى يهتم بالديكورات والمناظر الفخمة
والموضوعات الانسانية العامة - ويريد أن يعبر عن
نفسه أيضا .

وكانت محاولة « صلاح أبوسيف » التوفيق بين
الاتجاهين فى الفيلميين الأولين « مجرم فى اجازة » ،
« هذا هو الحب » تتمثل فى تطعيمهما ببعض
اللقطات الشعبية مثل : الحارة والدقايق والفراح
العربى فى فيلم « هذا هو الحب » ، والقهوة البلدى

اجازة . أما فيلم « بين السماء والأرض » فهو عبارة

تقديم

الصلوات والكلام

القصة :

لم يكن سعيد مهران يحكم طبيعته ونشأته شريفا وإنما شاب - كغيره من آلاف الشبان - تربى في أسرة فقيرة ومتدنية - فابوه بواب بيت الطلبة بالجيزة .. رجل دين من مریدی الشيخ علی جنیدی .. وسعيد شاب مقل على الحياة املة ان يتزوج من بنوبة خادمة الست التركية .

فما الذى حول ذلك الشاب الى لص وفاتل ؟

ذلك هو الحور الذى تدور حوله قصة نجيب محفوظ ... «الفلاس والكلاب» تستطيع ان تعثرها تحليلا نفسيا لشخصية سعيد مهران من خلال ظروفه الاجتماعية التى عاشها ومن خلال الأشخاص الذين احتك بهم واحتكوا به :

- وفاة أبيه وبذلك أصبح هو رب العائلة فى سن مبكرة .. مسئول عن أمه وعن نفسه .

- مرض والدته والتجاذف الى إحدى المستشفيات الخاصة .. ثم طرده منها مع أمه بعد عجزه عن دفع أجره الطبيب .

- حاجة والدته الى دواء .. وهو لا يملك الثمن .. فيضطر الى سرقة أحد الطلبة ليشتري بها الدواء .. الحاجة هى التى دفعته الى السرقة .. حاجة أمه الى الدواء ..

- وتومت أمه .

- ويتدخل رموف علوان - الطالب الثائر - ويقنعه بأن عمله عمل شريف بل وطنى « حياة ما فيهاش مساواة .. ما فيهاش .. عمل .. والنحل فى التلى انت عملته دولهت .. واللى اتجمع بالسرقة لازم يترد بالسرقة »

وأعطاه كتابا ليقرا ويتعلم .

- ويصبح رئيسا لمصايد يسرق الأغنياء .

- ويتزوج بنوبة .

لم تلب الحياة أخطر دور فى حياة سعيد مهران :

- عيش جامع الأعقاب الذى آواه سعيد وضمه اليه وجعل منه ساعده الأيمن يتفونه ويبلغ منه فى إحدى سرقاته الليلية ثم يحصل لبنوبة على اللطال وتزوج بها .

- وبنوبة تشتبك فى الزامرة .

- وابنته الصغيرة تنكره .

- ورموف علوان يتنصل منه بعد أن أصبح واحدا من المترفين، ثم يتغلبه فى صحفه ويؤلب عليه البوليس والرأى العام .

- ورجل الدين - السابى الجامد - البعيد عن الأرض لم يستطع أن يجد له تفسيرا أو خلا .

ويلعب القدر أو الظروف دورا آخر خطيرا فى حياة سعيد مهران :

- يحاول أن يقتل عيش فيقتل بدلا منه ساكنا برشا كان قد حل محل الأخير .

- ويحاول أن يقتل رموف فيصرع بوابه البرى وينجو رموف .

السيناريو :

ان محور القصة يدور كما قلنا حول علاقته سعيد مهران بأشخاص معينين أدى الى تحويله الى لص وسفاح فهل استطاع السيناريو أن يبرز هذه العلاقة وأهميتها فى حياة سعيد مهران .

عيش جامع الأعقاب وسعيد هو الذى آواه ورسم منه انسانا جديدا وجعله ذراعه اليمين .. علاقة طويلة : علاقة سيد بتابعه، صديق بصديقه ، وتكاد أن تكون علاقة أب بولد رباه ورعاه وأحاطه بكل دروب الرعاية والعطف .. ومن هنا تبرز قسوة الخيانة وفكاعة الغربة التى تلقاها سعيد من عيش .

وقد عبر السيناريو عن كل هذا بجولة واحدة قالها سعيد عندما أعلنت اليه « نور » الخبر :

« عيش يعمل كده .. مش معقول .. عيش التلى لحم كتافه من خيرى »

وأما علاقة سعيد - بنوبة - بعيش فقد كانت غامضة فى القصة غموضها فى السيناريو .

إخراج : أفلام جمال اللبى

قصة : نجيب محفوظ

سيناريو : صبرى عزت

تمثيل : شكرى سرحان - شادية

كمال الشناوى - سلوى

محمود - فاخر فاخر ..

صلاح منصور - صلاح

جاهين - عدلى كاسب

زين العشماوى - تنظيم

شعراوى

إخراج : كمال الشببخ

تصوير : كمال كريم

توزيع : دولار فيلم

المفروض أن سعيد مهران هو السيد الأكثر جرأة والأكثر رجولة والأكثر غنى فما الذى دفع نبوءة الى خيانه مع لسمام السباس ؟ هل تركوا هذه العلاقة في غفوها متعمدين ؟ هل أرادوا لنا ان نحار كما حار سعيد مهران . وهو لا يجد تسريرا لغيابة المرأة ؟

ثم تجيء علاقة سعيد بروفوف وهي العلاقة الأكثر خطرا والأكثر أهمية في حياة سعيد مهران . ان روفوف هو الأستاذ .. المثل .. التمثال .. البطل صاحب المبادئ وصاحب الرسالة .. ان ايمان سعيد بروفوف هو ايمان أعشى واجهل بمذهب معين . ان هذا الايمان جاء نتيجة تفاعل طويل مستمر بين سعيد وروفوف « روفوف هو الذى اهل سعيد محل والده بعد وفاته .. روفوف هو الذى كان يوليه نصائحه وكتبه » ثم تجيء قصة هذا التفاعل في الإنفاق بين الاثنين على محاولة إصلاح النظام العام بعدد سرفه سعيد مهران الأولى .

وقد اكتفى السيناريو بجعل عارضة ومتناثرة تجيء على لسان سعيد مثل « روفوف كان طالب هنالك .. زعيم عليهم .. يبقري ويرسي ويدينى ويدينى للكتب » وكان من الأجدر ان يحول الاقتصاد السينيائي الجمل الى صور تبين لنا نشوء هذه العلاقة .. تلوهها .. ونفسجها حتى تصل الى مرتبة الايمان بهذا الاله الجديد وبمعالجة النظام الجديد .

وعندما نتقش عن عيني سعيد فطامة الايمان الامعى .. عندما يظهر روفوف في حقيقته السافرة عندما يبدو الاله منافقا وشريفا وتنهاريا يتعلم التمثال ويذوب الاصل وتووت المبادئ والمثل فيفكر الانسان ويتحول الحب الى حقد ومراره ورفية كهيبة في الانتقام .

وحتى المشهد الأخير الذى تم فيه الإنفاق - والذى عرفه لنا السيناريو - وفيه تصل العلاقة الى قمها وتنتجها فقسد كان غير مقنع بالرة .. وربما لم يكن هذا خطا في السيناريو بقدر ما هو خطا في توجيه التمثال الى الاداء التمثيلى .. فقد كان يتنقص كمال الشناوى حرارة الإنفاق - انفاق سعيد وانفانعا معا - كان ينقصه الحساس والثورية والايمان بما يقوله .. لقد ادى كمال الشناوى هذا المشهد كما يؤدي مقلو التشاوش المصرية ادوار « الشرير » فقد دفع حاجبيه ونظاى الى سعيد من دون عيته واتسمت في خبث وزاد الطين بله ان هذه السمة تصحوت بعد خروج سعيد مهران - الى شبه فشكة تريد ان تقول انا كنت باضحك عليه .. ان باستقله عشان اتقل الى انا عازو دوكان من الاجدر ان تبني حقيقة روفوف علوان خافية عنا كما هي خافية عن سعيد مهران حتى تفاجا كما فوجيء وحتى نستشعر مع سعيد المرارة وقسوة الخيانة عندما تظهر الحقيقة ويتعلم التمثال .

ولعل اصعب ما في السيناريو هو انه اعمل اهمالا كان يكون فيه تام علاقة سعيد بابيه وبامه فمثلا القصة تتبنا بان سعيد مهران قد سرق لأول مرة في حياته لكى يشتري دواء له المرلبة وذلك بعد ان رفض طبيب المستشفى الخافى ان يعالجهها .. انه يسرق ليشترى دواء لامه .. ويتجاهل السيناريو هذا الدافع القوى .. هذا العذر القهرى الذى يبرر به نجيب محفوظ - اول سرفه في حياة سعيد مهران ويكتفى بجعله جاذب على لسان سعيد عندما يسأله روفوف « أنت سرفت ليه ؟ فيجب سعيد « أنا محتاج .. أنا محتاج »

وعلى العكس من ذلك - بالرغم من مرور السيناريو على هذه العلاقات التى اعتبرها حجر الزاوية في بناء نجيب محفوظ الدرامى - مرور الكرام فقد اطلال في مواقف أخرى كان من الممكن ان يشير اليها في مشاهد قصيرة وسريعة وانتهى بذلك .

١ - التركيز على مطاردة سعيد لعليش ونبوءة وروفوف ثم على مطاردة البوليس لسعيد مهران . وبذلك كادت ان تتحول صرخة نجيب محفوظ الاجتماعية الى فيلم بوليسى .

٢ - ان اللص والكلاب » كما اראה تيدا منذ كان سعيد مهران شابا طيبا الى ان اصبح لصا وسفاحا .. ولكن الفيلم راي في

جانبها الاكبر مغامرات سعيد مهران لينتقم من اعدائه ثم في مطاردة البوليس له .. ان ما بهتني هو ان اعلم لماذا سرق سعيد ولماذا قتل وقد اكتفى الفيلم بان قدم لنا حادثة السرقة وحادثة القتل ٢ - التركيز على دور « نور » بحيث احتكت ما كان من حق العلاقات الأخرى ان تأخذ .

وانا لا اتكر أهمية علاقة « نور » بسعيد .. انها الجانب الملموس من حياته .. التسامح الأخير من الأمل والحب .. ولكنه شعاع ذابل .. واه .. العصر التخاذل الوحيد في الفيلم الى جانب كل هذه القناعات والسود والتشاؤم ولكنه عنصر ضعيف ومريض .. ان الشر هو الأفوى .. هو السيد ..

ان نور تمثل لنا ضميره اذا جاز لنا هذا الفرض .. وضميره مخدر .. في حالة غيبوبة استكه الحقد والامم والرغبة في الثار . لا شك ان الاعداد السينيائي لقصة نجيب محفوظ كان عملا قاسيا ومحاظا بالصواب من كل جانب وبالرغم من ذلك وبالرغم من كل الملاحظات التى ذكرتها فقد نجح السيناريو كل النجاح في ان يقدم لنا عملا فنيا جديرا بكل تقدير .

٢ - قصة نجيب محفوظ تعتمد على التوازن الداخلى وهي وسيلة قد تكون غير صالحة للسنياما وقد نفلت السيناريو على هذه الصعوبة بأكبر من وسيلة :

١ - خلق شخصية السجين « صلاح منصور » واتخذ الصداقة التى نشأت بينه وبين سعيد وسيلة ليقص عليه مساهمته عن طريق ال Flash back ٢ - خلق مشهد المحكمة الرزوى ومهد له السيناريست منطقيا بان جعل سعيد يفرط في الشراب لدرجة السكر بحيث يدت المحكمة خيالات سكير تختلط فيها الرؤيا ويمتزج فيها الواقع بالخيال .

٣ - في المشهد الأخير للفيلم اظهر السيناريست « نور » مرة ثانية وجعلها تخطيه محاولة اقناعه بتسليم نفسه وبطبيعة الحال رد عليها مملنا رايه في الخيانة وفي الكلاب وفي محكمة روفوف علوان .

لم يكن من الممكن سينمائيا ان نستمتع الى مناجاة فردية من سعيد مهران لنفسه . ولم يكن من الممكن منطقيا ان يدور هذا النقاش الفلسفى بين البوليس وبين الظارود ولذلك فقد اختار السيناريست ان يظهر نور مرة ثانية .

ولكن اى وسيلة اختار ليصل الى ذلك ؟

فتحن في القصة نعلم باختناج نور فجاة ونحار مع سعيد عندما نحاول ان نخمن ما حدث لها ونحس معه بالضياع عندما يفتنى من حياه الشماوع الوحيد الباقى من الحب ومن الأمل .

ونحن في الفيلم نرى نور مقبوضا عليها في احد اقسام البوليس ثم نحضر احدى بنات الليل وتبدأ في التكلف بطريقة مزفة وتغير روى بنات البوليس بحاصر سعيد مهران .

هذا المشهد هو اصعب ما في الفيلم سواء في البناء الدرامى او في الاداء التمثيلى وحيدا لو حذف من الفيلم . وقد بدت قدرة السيناريست واصفحة حينما كسر الزمن الحقيقي في بعض المشاهد خلقا زمنا جديدا هو الزمن السينيائي temps cinématographique دون ان يلجا الى الطريقة

التقليدية وهي الترتج Le fondu enchaîné واخص بالذكر ١ - بانو من صورة الزفاف الى الزوجة وطفل على ذراعيها . وفي هذا اجتياز للحاجز الزمنى الحقيقي بواسطة لفظة استغرقت عدة نوان .

٢ - القطع اتصال بين لفظة اجتماع مجلس الادارة ولفظة رؤوف علوان مع اصدقائه على البار .. فموضوع المناقشة فيه استمرار بينما تغير المكان وتغير الزمان .

٣ - وقد اورد السيناريست ان يعرض لنا رد الفعل الذى احدثته اسطورة السفاح في نفوس الجاهليين فخلقنا مشهدين عبرا بوضوح عما اراداه السيناريست :

(١) الفتاة التي ادعت أن السفاح هددها وعلقت نشر صورتها « بالأيوه » إلى جانب صورة السفاح .. وسيلة سهلة للشهرة .

(ب) الشاب الذي يسلي نفسه بتهديد الناس مدعياً أنه السفاح .

— وإذا كان نجيب محفوظ لم يقدم لنا إلا نموذجاً واحداً للصالح في شخصية روفو علوان وهو مثل سواه وشرير كما رأينا فقد استطاع السيناريست أن يقدم لنا أيضاً شخصية الصالحى التزييه في مشهد اجتماع مجلس الإدارة حيث يطالب رئيس التحرير روفو علوان بأن ينقضى الحفلة ويجعل من الصحافة « نياحة وبوليس ومخامين وقصاة »

● التكنيك :

لعل أبرز ما في الفيلم من ناحية التكنيك هو المونتاج .. وأخص بالذكر بداية الفيلم ونهايته ففي هذين الجزئين استغل المخرج والمونتير المونتاج المتوازي بصورة ناجحة ومعبرة خلقت عند المتفرج ما أراد من توتر وعنصر المفاجأة .

ففي البداية نرى سعيد وعليش في عربة جيب . واقترب الأتبان . سعيد يسير فيلا كوكب وعليش ليبلغ عنه البوليس .. كان تداخل اللقطات بين هذين الحاديين وإتساع كل منهما بالنسبة لما فيها ولا بعدها من لقطات عملاً فنياً مدروساً . وفي النهاية حيث يطارد البوليس والكلاب سعيد المجرم الهارب نرى نفس التداخل والإيقاع المدروس فنحن مرة مع الهارب ومرة مع المطاردين . ويبرز هنا بصورة أوضح وأعمق عنصر الإيقاع .. فاللقطات تزداد قهراً وحدة كلما ازداد البوليس والكلاب قرباً من مكان المجرم .. وفي هذا إيهام يقرب اللحظة الحاسمة حيث يلتقي التوازي والهرب .. ونحن نلتم مع سعيد حتى إذا زلفت هذه اللحظة توقفت أفانسا في انتكاس النتيجة .. وهنا يتدخل حادث ثالث « نور » يرجع إليها بعودة نور شعاع من الأمل .. ويلعب المونتاج المتوازي دوراً هذه المرة بين أحداث ثلاثة : سعيد والبوليس ونور .. ولكن محكمة روفو علوان تنتصر ويقتل سعيد .

وقد استغل المخرج والصور زوايا التصوير بفن وأحاسيس ولعبت الزاوية دوراً كبيراً في خلق الموقف الدرامي فاللقطات الكبيرة plongée أو القرية الفاتسة لسعيد مهران كانت معبسة تعبيراً واضحاً عن حالته النفسية : الألم .. الضياء .. الوحدة الحيرة . تذكر على سبيل المثال « سعيد مستلقي على سريريه بالسجن بعد معرفته الخيانة لأول مرة - سعيد جالساً على الأرض عند الشيخ على جديدي - سعيد ملقى على الأرض مفتشاً عليه في بيت نور »

وقد استطاع المخرج أن يفضي على لقطاته كثيراً من الحيوية والديناميكية بحسن استخدامه لتحركات الكاميرا المحسورة Panoramique أو لتحركاتها الطولية أو العرضية أو المركبة Travelling وحتى في اللقطات الساكنة كانت حركة الممثلين داخل إطار الكادر تنبع فيها جواً من الحياة والحركة .. ولعل أوضح مثل لذلك : مشهد سعيد أمام شباك منزل نور ثم المحكمة الرمزية .

وهذا ماخذ صغيرة نذكر منها :

١ - الإضاءة : (أ) مشهد سعيد ونوبية وهما يتناجيان تحت الشجرة . كان القمر ضللاً على الرغم من ذلك كانت الإضاءة في اللقطات القريبة شديدة لا تتناسب مع جو الليل .

(ب) مشهد سعيد في منزل نور والحجرة مظلمة ثم تدخل نور لتضيئها ..

لم يكن هناك فرق واضح بين إضاءة الحجرة قبل وبعد دخول نور .

٢ - ديكور قهوة المعلم طرزان : كان طرازه بعيداً جداً عن البيئة المصرية .

فقد ظهر في الفيلم كبار في أحد الامم رعاة البقر الأمريكية « الردهة .. البار في ركن السلم الخشبي الذي يؤدي إلى

الطابق الثاني .. بعض النساء المنتشرات بين الوالد » . وغنى عن الذكر أن هذا البار لا يوجد في حي القلعة بالقاهرة . المرفوض أن الفوهة لا تزيد من مجرد « نصية » يلتقي فيها المجرمون ويتحدثون الصفقات .

● الموسيقى :

لم تكن الموسيقى في هذا الفيلم موسيقى مصاحبة d'accompagnement بقدر ما كانت معبرة عن الموقف الدرامي وخافقة للجزء الأخير من الفيلم .. فقد استطاع ائدرية ريدر أن يستخدم جملة موسيقية واحدة تبدأ ببروجي فيه تنبيه وتحذير من خطر ما وأن يوافق هذه الجملة مع كل لحظة لسعيد تعظيها لحظة للبوليس والكلاب وهي تطارده .. هذا الاستخدام البارح لـ Lelmtotive جعلنا نحس مع سعيد بالخطر في كل مرة قبل أن نشهد لحظة المطاردين التالية .

● التمثيل :

شكرى سرحان في دور سعيد مهران كان محيراً .. ففي بعض المشاهد بلغ حد الإعجاز وفي بعضها الآخر لم يكن مقنعاً .. ففي المشاهد الأولى نذكر له « لغائه بعليش ثم بائنته .. ثم لغائه بروفو علوان في منزل الأخير .. موقفه بعد أن علم أنه قتل بريثا وألمت منه عليش .. ثم في المطاردة الأخيرة ولو أنه كان ينس في بعض اللقطات سافه الجريحة » . وفي البعض الآخر غلب عليه الانفعال السطحي عن الانفعال الداخلي وغلب عليه الأداء المسرحي . بعد أن أعلنت له نور خبر الخيانة بدأ بشوهر ويهدد في طريقة خطابية - مشهد مع السجنين في مكتبة السجن - وبثلاث ٢ سجين شابل عبد القادر .

ويرد شكرى : في كل يوم فيه ٢٤ ساعة .. وكل ساعة فيها ٦٠ دقيقة ... الخ .

موقفه بعد معرفته بحملة روفو علوان من الجرائد « حتى أتت يا روفو الكلب .. أو إلى ورواده كله .. نبوية باعت فلبى والخانين يا عمرى كله !! » كما التفت إلى دور روفو علوان كان طبيعياً في أدائه وموفقاً إلا أن التوافق جانيه في مشهد لقائه الأول مع سعيد مهران وقد سبق الإشارة إليه .

شادية في دور نور لم تكن مقنعة بالرة فلم تكن لا شكلاً ولا موضوعاً بنت الليل « أم ه شين » التي صورها أو أراد تصويرها نجيب محفوظ . كانت موسماً رقيقاً .. كأنها لم « تتحرر » في الوحل بين القيور كأنها لم تعاش اللصوص وقطاع الطرق .. كان في جمالها صحة وعافية كان الحاجة والفقر والذلة وسهر الليالي لم يرسم على ملامحها شحوباً ولا ذبولاً .. فسائنتها أنيقاً .

وتحية إلى صلاح منصور في دور السجنين فقد أعطى بدوره الصغير درساً كبيراً في التمثيل السينمائي . فملاحج الشخصية مرسومة بعناية وتعدد والآداء فيه صدق وطبيعة وخفة دم . وأسجل تزين الشماوي في دور عليش مشهد مع سعيد مهران في أول لقاء لهما بعد خروج الأخير من السجن .. أحسنت أن حلقه فد جف وأن نظراته ليحت عن عيني سعيد محاولة أن تستشف ما وراءها لم لا تلت أن تهرب منهما في قدرة على أن تواجه الصعبة .. أحسنت شعوره بالذنب وبخسته وبحاجته لحقة واحدة وهو يقول « حمد الله على السلامة »

● كلمة أخيرة :

« الصل والكلاب » عمل فني يكاد أن يصل إلى حد الكمال واستطاع أن اعتبره نقطة تطو في تاريخ السينما المصرية .. والفيلم محصلة لجهود الكثيرين : السيناريست ، المخرج ، المونتير ، الصور .. تحية اليهم جميعاً .. وتحية إلى نجيب محفوظ .

جلال الشرفاوى

الموسيقى في الشرق والغرب

بقلم : الدكتور بريجيت شيفر

لم تتأصل أو تنمو هناك لأسباب لا تخفى على أحد .
وأوروبا - باستثناء منطقة البحر الأبيض - بلاد
« لا غنائية » كما أشار كورت زاكس في كتابه عن
نشأة الموسيقى *

أما اليونان فقد كانوا ، منذ أقدم العصور ،
يفضلون الموسيقى الغنائية على موسيقى الآلات في
سائر نواحي نشاطهم . وهذا التباين بين أساليب
الموسيقى الآلية والموسيقى الغنائية هو المسئول بلا
شك عن الاختلاف الكبير بين النظريات الموسيقية
الشرقية والغربية وبين السلالم والمقامات فيهما ،
والأسلوب الغنائي ينشأ عادة حيث يوجد الانفعال
القوى والعاطفة التي تدفع الى الغناء وتتدفق في
اللحن ، وهو لحن يتبع في تكوينه غالباً مسافات
الرابعات الهابطة (من دو الى صول هبوطاً مثلاً) ،
أما العازفون على الآلات فيتصرفون تصرفاً مختلفاً ،
فالسلم الذي يؤديه العازف على آلة نفخ انما ينتج
عن فتح ثقب الآلة الواحد تلو الآخر ، وفي الآلات
الوترية ينتج السلم عن عقق الأوتار عند كل دستان
على التوالي (انظر كتاب كورت زاكس : نشأة

ليس من اليسير على الغربيين فهم الموسيقى
الشرقية أو الاستمتاع بها ، ومثل هذا نفسه يقال
عن الشرقيين في سماعهم للموسيقى الأوروبية *

وان النذر اليسير من المعلومات التي وصلت إلينا
عن الموسيقى الأوروبية المبكرة ، وهي موسيقى
الكنيسة الكاثوليكية - اذ أن موسيقى الشعراء
المتجولين والمخبطين قد فقدت مع الأسف - هذا
النذر اليسير وثيق الارتباط بالعالم الاسلامي ،
مثال ذلك الحان البلاد الواقعة فيما بين البحر
الأبيض المتوسط والبحر الأسود والمحيط الهندي
أما نظريات الموسيقى أو أساليب الممارسة العملية
للموسيقى الغربية والشرقية على السواء ، فهذه
يمكن ارجاعها الى اليونان ، مهد حضارتنا والمنبع
المشترك للشرق والغرب *

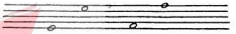
ولذلك سنحاول هنا أن نبين كيف حدث هذا
الفصام بين الشرق والغرب ، وأن نبين الأسباب
التي تجعل التفاهم المتبادل بينهما أيسر وأقرب في
عصرنا هذا *

حقاً لقد صدرت المقامات والسلالم الشرقية الى
الغرب ، فتقبلها وتناها واستعملها ، ولكنها مع ذلك

الموسيقى فى العالم القديم) ، فالسلم فى هاتين الحالتين (الآلة الوترية وآلة النفخ) سلم صاعد يتبع فى تكوينه غالباً مسافات الخامسة (مثل دو - الى صول صعوداً) والثالثات (مثل دو الى مى) بل والسابعات أيضاً (من دو الى سى) فالجواب أو الأوكتاف « الثامنة » ليس الا اضافة وتكملة متأخرة أضيفت فيما بعد الى ذلك السلم الذى تميزه الآلات الموسيقية ، وقد ترتب على ذلك أن طريقة التدوين الموسيقى الغربى تقوم على أساس الثالثات وهكذا ..

أما الديوان أو الأوكتاف فيختلف فيه الصوت وجوابه فى وضعهما على المدرج هكذا :

ولقد كان التكوين الرابع الذى يعتمد على وحدة التسراكورد (الجنس) فى الموسيقى اليونانية والشرقية غربياً تماماً على الموسيقى الغربية ، وغريب فى طابعه وجوه النفس وتضميناته ، ولذلك أخذت أوروبا عن هذا الأساس الموسيقى الشرقى - اليونانى اسمه وهيكله الخارجى ولكنها لم تأخذ روحه أو جوهره ..

وقديماً أوجدت اليونان نظرية تسمى نظرية (التأثير الأخلاقى Ethos) ، وهذه النظرية تخلق على كل مقام صفة خلقية مميزة (فالمقام الدوريانى Dorian يرتبط بالرجولة والنزعة الحربية ، والمقام Hypodorian يرتبط بالجلال والعظمة ، والمقام اللىدى Lydian يرتبط بالحزن ، والمقام تحت اللىدى Hypolydian يرتبط بالخلاعة والمجون)

ومن هذه الصفات أو التأثيرات الخلقية بنى الاغريق نظرية التأثير فى الموسيقى .. غير أن « التأثير Ethos » لا يمكن تفسيره عن طريق التكوين المقامى وحده ، أو عن طريق الطبقة الصوتية

للمقام ، ولا حتى المدلولات الفلكية المرتبطة بالمقامات - وهى التى استوردتها الاغريق من الشرق حيث كانت الشعوب الشرقية تربط بين بعض طرز الألحان أو حتى بين بعض الأصوات المفردة (النوتات) وبين كواكب معينة ، وبالتالى بين الخصائص الخلقية التى كانوا يعتقدون أن تلك الكواكب تهبها للبشر (فالمشترى مثلاً يمنح الجلال ، والمريخ كوكب الرجولة ، والزهرة تمنح الأنوثة ، وعطارد يمنح سعة الحيلة والدهاء ، وزحل كوكب الحزن) - ليس « التأثير » اذن مستمداً من أحد تلك العوامل بل تتضافر على ايجاده مجموعة منها .

وجود نظرية « التأثير » هذه يحملنا على الاعتقاد بأن اليونان قد عرفوا ما عرفته الشعوب الاسلامية تحت اسم الراجا Raga فى الهند ، والمقام عند العرب ، ومفهوم الراجا والمقام يدل على التجانس الانام فى التكوين والمزاج والطابع للألحان المنتمية الى سلم معين ، أو بعبارة أخرى نستطيع الاستدلال من وجود نظرية « التأثير » على أن الاغريق لابد قد عرفوا « النماذج اللحنية » ، فهناك تقابل تام بين نظرية التأثير اليونانية وبين الخصائص المميزة للراجا الهندي والمقام العربى .

وكلمة « راجا » معناها « لون » أو « شعور » وهى تطلق على نموذج لحنى له طابع مميز وسلم مقامى Model ، كما أنها تدل على جو اللحن النفسى Mood بقدر ما تدل على المقام Mode (مسار اللحن أو « طريقه ») . أما المقام فهو نظير الراجا بالضبط اذ أنه نموذج لحنى يعتمد على سلم مقامى تميزه لفتات لحنية محفوظة ومتداولة ، كما يتميز بجو نفسى أو طابع أو لون خاص .

على أن هذا المفهوم الشرقى للمقام - وهو القائم على الالتزام بنموذج أو سياق لحنى شبه مرسوم - هذا المفهوم الشرقى بعيد كل البعد عن الفهم الأوروبى للمقام اذ يفهمه الموسيقيون الأوربيون على أنه ترتيب أو تسلسل خاص لمجموعة من الأبعاد الصوتية ، لا أكثر ولا أقل ، وهذا الاختلاف الكبير بين وجهتى النظر الشرقية والغربية انما يتجلى فى أوضح صورة فى مدى ما يتمتع به المؤلف والمعاذف من حرية الابتكار ، فالمؤلف الغربى يخرج فى كل مرة أعمالاً موسيقية جديدة تعتمد على خياله وطاقته الخلاقة ، وهو لذلك يحتل مكانة مرموقة فى المجتمع الأوروبى ومؤلفاته هذه تدون تدويناً دقيقاً يلتزم

وحاولت أن تستأنف في بلاد (لا غنائية) ، وبالرغم من مساندة الهيئات الكنسية لهذا الأسلوب إلا أنه لم يعمر طويلا في أوروبا بالرغم من سلطة الكنيسة، بل سائره منذ البداية وجنبا الى جنب ، أسلوب أوربي شامل ، لا يقوم على تلك المقامات ولا على السلام الخماسية - كما وضع زاكس في كتابه المشار اليه قبلا - أسلوب تخضع الألحان فيه لترتيب أو نموذج خاص عباده الثلاث (مسافات الثالثة) وليس الرابعة كما كان الحال في الشرق، وبمرور الزمن أصبحت هذه الثلاث نفسها هارمونية ، أي تجسدت بشكل راسي وأصبحت تسمع معا في آن واحد ، وبذلك تحول اتجاه الفكر والكتابة والاستماع الموسيقي تحولاً جوهرياً ، إذ حل الاتجاه الراسي محل الاتجاه الأفقي في الموسيقي الغربية .

ولقد بين هنري لانج Lang في كتابه عن «الموسيقي في الحضارة الغربية» أن نظريات الموسيقي في عصر النهضة قد أرست دعائم نظام موسيقي شامل يمكن أن نعتبره ، بصفة عامة (الأساس الموسيقي المتبع حتى عصرنا هذا ، ونظريات عصر النهضة تمثل في الواقع انفصالاً تاماً عن نظريات المصور الوسطى والشرق ، غير أن البقايا الأخيرة لروح المصور الوسطى كانت من القوة بحيث صمدت أمام الاجتياح الإيطالي بعض الوقت ولذلك لم تكتسب المبادئ الإيطالية الجديدة لعصر النهضة انصارها إلا ببطء ، وهكذا كان « السماع الجديد » - الذي بدأ عند مونتفردى - مسبوقة بكفاح طويل شاق ، حيث كانت البوليفونية الخطية (الأفقية) قد خضعت تماماً لقوانين التنظيم الهارموني التآلفي (عند بالسترينا ومعاصريه في أواخر القرن السادس عشر) ، وأصبح من الضروري التخلي عن المبدأ القديم ، مبدأ الأجزاء أو الأصوات البوليفونية المتتامة ، وحل محله المفهوم الهارموني الراسي لمجموعة الأصوات التي تسمع في آن واحد ، وأصبح المفروض في الأجزاء والأصوات أن تندمج وتمتزج معا كما تندمج المجموعات الغنائية والآلية التي حرص المؤلفون في الماضي على الاحتفاظ بخصائصها المتفاوتة لكي يتوصلوا الى توضيح معالم وحدود كل صوت على حدة ، تغير الحال في ظل المفهوم الراسي الجديد ، فظهرت المجموعات المتجانسة من النوع الواحد من الآلات (مجموعات الآلات الوترية،

به العازف أو المؤدى التزاماً تاماً لا يسمح للعازف بأي نوع من التصرف الخلاق المبتكر، بل ويحدد وظيفة الأداء تحديداً شديداً لا تغير له في الشرق . أما المؤلف الشرقي فإن قدرته الابتكارية محدودة (في الموسيقي الشرقية التقليدية أو الكلاسيكية) بحدود العرف والسياق المتداول وهو لا يخلق العمل الموسيقي بكل تفاصيله كما يفعل المؤلف الغربي ، ولكنه يضع الخطوط الرئيسية للقطعة الموسيقية ويترك للعازف أو المؤدى حرية هائلة في التصرف ، وهي حرية لا يعرفها العازف الغربي مطلقاً حيث لا يسمح له المجال بأي إضافة خلاقة مبتكرة في العمل الموسيقي الذي يؤديه وعمل المؤلف في الموسيقي العربية يقوم على التفاعل والنماء ، أما عمل المؤلف الشرقي فيقوم على الإضافة والتجميع فهو أقرب الى المعنى الحقيقي للكلمة اللاتينية Com-pon-ere ، فتقيد حرية أو نطاق عمل المؤلف الشرقي تصادله في الجانب الآخر حرية كبرى في الأداء أو العزف في الموسيقي الشرقية ، إذ أن المؤلفات الشرقية لا تدون ولكنها تحفظ بالتواتر والسماع فقط ، فهي تحتفظ بإطارها العام وجوهرها ، ولكن مظهرها الخارجي يتغير في كل مرة تعزف أو تؤدي فيها وهكذا يتضح لنا أن الحرية والتقيد يختلفان في وضعهما في الموسيقي الشرقية والغربية اختلافاً نسبياً .

ويتجلى هذا التقابل بين التقيد والحرية في صور محددة في الموسيقي اليونانية والهندية والشرقية ، فهنا في مصر نجد التقاسيم تمثل الحرية التامة ، فالتقسيم نوع من الكادانسة Cadenza الحرة أو هو مقدمة حرة الإيقاع مسترسلة تعزف عادة قبل كثير من القطع الغنائية أو المزوفات ، وفيها يظهر العازف براعته وقدرته وخياله وابتكاره في الأداء المرتجل من نفس مقام القطعة التي تلي التقاسيم ، وهذا يذكرنا بما كان عظماء العازفين المنفردين Virtuosi يفعلون في الغرب ، الى عهد غير بعيد ، في العزف المرتجل الذي كان من آخر بقايا الارتجال Improvisation في الموسيقي الغربية .

ولقد نقلت الكنيسة الكاثوليكية عن الشرق مقاماته القديمة بدون تمحيص أو انتخاب ودون استيعاب أو تمثيل حقيقي لها ، كما أنها أخذت عن الشرق طريقة الغناء المنمق الزخرفي Melismatic فاستوردت بذلك أسلوباً في الممارسة العملية الموسيقية لشعب تسيطر عليه الروح الغنائية

ومجموعات آلات النفخ) مما أدى الى خلق قسم جديدة للألوان الصوتية ، كما أدى الى خلق مقاييس جمالية جديدة (١) .

ولقد كان القرن السادس عشر فترة انتقال حافلة بالتجارب ، أما القرن السابع عشر فقد انفصل نهائيا عن التراث الشرقي وعن التقاليد القوطية (أى تقاليد الفن البولي فوني) ، وذلك لى يتطور وينمو فى اتجاهاته الخاصة .

فما هى الاتجاهات الخاصة للقرن السابع عشر ومن هم المجددون فيه ؟

فى عام ١٦٠٢ أصدر جوليو كانتشيني Caccini مجموعة من المادريجال والكانزونتا أطلق عليها اسم « الإلحان الجديدة » Nuove Musiche ، وفى نفس الوقت كان مونتفردي يكتب عما سماه النوع الثانى أو الأسلوب الثانى فى الموسيقى ، وهكذا عرف العالم أن طرازا موسيقيا جديدا قد ظهر ، ذلك هو الأسلوب التعبيرى Rappresentativo ، الذى يخضع لسيطرة الكلمة ويستخدم المونودية (الحن المفرد) أو الصوت المفرد الذى تسانده وتصاحبه تآلفات هارمونية ، وهو أسلوب يرمى الى إثارة المشاعر والعواطف ، وقد أدى فى النهاية الى نشأة فن الأوبرا ، ذلك العمل الفنى الغربى الصميم فى كل تفاصيله لدرجة تجعله يبدو غريبا وغير طبيعى للمستمع الشرقى ومن هذه النقطة بدأ الغرب يتخذ طريقه نحو نظام موسيقى يعتمد أساسا على الهارمونية ، ويتخذ فى سبيلها عن الميلودية (اللحن) ، ويعتمد على المقامين الكبير Major والصغير Minor بدلا من السلالم المقامية ، ويفضل الاستماع الراسى على الاستماع الأفقى ، ويفضل موسيقى الآلات على الموسيقى الغنائية .

وقد جاءت الخطوة الحاسمة فى ميدان النظريات الموسيقية على يدى خان فيليب رامو Rameau سنة ١٧٢٢ اذ أصدر كتابه الشهير فى أسس الهارمونية وهو بحث يعرض دعائم العلم الموسيقى ، حيث كان رامو أول من تعرف على انقلاب التآلفات

(١) البوليفونية : اللحن متعددة تعزف كلها فى وقت واحد ، أى أن كل لحن منها يسير سيرة الأخرى فى محاكاة الإلحان الأخرى على أساس فن قديم يعرف بالكونترابنت . أما الهارمونية فى معناها العلمى فتعنى استناد اللحن المفرد الى مجموعة من الأصوات فى مد وراية تعزف بالتآلفات الهارمونية Chords, Accords وهذا هو القصد بالنظام الألقى (فى البوليفونية) والنظام الراسى (فى الهارمونية)

المجلة

Chord الهارمونية ، وبذر البذرة الأولى للهارمونية الوظيفية Functional (١) وهو بذلك قد ألقى المفهوم القديم للموسيقى الغناء تاما ، ووجه الفكر والخيال الموسيقى وجهة جديدة ، ومنذ ذلك الوقت تهتم كتب النظريات الموسيقية بالهارمونية فقط ولا تولى اللحن (الميلودية) أى اهتمام أو بحث ، وأول وجه للبحث فى عنصر الميلودية بحثا نظريا هو ما قام به بول هندميث Hindemith (فى كتابه عن التأليف الموسيقى الصادر سنة ١٩٣٩ الجزء الثانى University in Tonsatz ثم امتد الاهتمام الى الإيقاع أيضا (على يدى بلاخر Blacher وميسيان Messiaen وغيرهما) .

وأطار الهارمونية الوظيفية مبنى على خلق مجموعة أشبه بالكواكب حول الشمس ، فإن كل نوتة تنتمى الى أى واحد من السلالم المتداولة أو تكون جزءا من أى لحن ، تسمع وتفهى على حسب علاقتها بنوتة أساس Tonic ماثلة دائما فى وعى المستمع الغربى وحاضرة دائما فى أذنه ، وهذا الإطار أو النظام الجديد يقر فى الوقت نفسه نوعا من الزعامة الجديدة ، تنتظم فيه الدرجات المختلفة للسلم الموسيقى فى مراتب مختلفة ، فإن أول نوتة فى السلم ، وهى نوتة الأساس، هى أهم الدرجات وهى التى تعطى اسمها للسلم كله وتوجد فى آخره أيضا ، وهى أهم درجاتها كلها على الإطلاق ، تليها الدرجة الخامسة أو المسيطرة dominant ثم الدرجة الرابعة subdominant ، كما أن الدرجة السابعة ذات أهمية كبيرة أيضا اذ تسمى leadingnote أى الحساس فهى التى تتحسس الطريق مباشرة الى نوتة الأساس ولا تبعد عنها الا بنصف درجة فقط، وهى من الأهمية بحيث لا يمكن للأذن الغربية أن تخطنها ، وهكذا أصبح لكل نوتة من أى لحن موسيقى مدلولات وتلميحات هارمونية معينة . . والفرييون الذين تعودوا خلال أجيال عديدة على السماع التقليدى لا يسمعون أى نوتة من أى لحن الا مرتبطة فى وعيهم بالأحساس والدلول الكامن لها ، ولهذا السبب بالذات أصبح من العسير على هؤلاء الأوربيين أن يتنبهوا أو يقبلوا الموسيقى الغربية المعاصرة أو يفهموها ، أما الشرقيون فهم متحررون من هذا الاستماع التقليدى المرتبط

(١) أى التى تؤدي وظيفتها الخاصة فى التعبير الوجدانى

— المجلة —

بالحارمونية الوظيفية وبمفهوم الحساس ، وهم لذلك مهينون لتقبل الموسيقى الغربية المعاصرة ولفهمها .

ويتخذ عام ١٧٢٢ أهمية تاريخية خاصة ، فهو ليس مرتبطا بنشر كتاب رامو عن الحارمونية فحسب ، بل هو العام الذي كتب فيه باخ الجزء الأول من مجموعته « الكلافير المعدل The well-tempered Clavichord » ، وفيه برهن بواسطة الأربع والعشرين مقدمة (بريلود) وفوج ، المرتبة في تسلسل كروماتي ، على امكان سهولة التأليف في السلالم الكبيرة - الصغيرة الحديثة في سائر أوضاعها المصورة على درجات النصف (تون) المختلفة وذلك طبقا للطريقة التي ابتدعها أندرياس فركمايستر Werkmeister (١٦٤٥-١٧٠٠) وأدت الى تقسيم الديوان (من الصوت الى جوابه) الى اثني عشر بعدا صغيرا (نصف تون) متسادلا بالضغط ، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الانتقالات والتحويلات Modulations ميسورة بشكل عملي ، وأصبحت الموسيقى تختتم عادة بقفلة Cadence او نهاية يمكن تفسيرها بأنها تركيبة ختامية او نموذج حارموني خاص لعله يناظر الى حد ما النماذج والمفاتيح اللحنية المتداولة في الشرق ، وهذه القفلات تسمح بحلول متنوعة متفاوتة لكن داخل اطار حارموني مرسوم .

وعند منتصف القرن الثامن عشر ، بلغت موسيقى مونتفردي الجديدة - بعد مائة وخمسين عاما - ذروتها في مؤلفات باخ البوليفونية .

وتصل الموسيقى الغربية مرة ثانية الى نقطة تحول كبيرة في تاريخها ، اذ ينتهي عصر البوليفونية ويطلع فجر العصر الكلاسيكي العظيم الذي شهد نشأة الأركسترا وتطوره حتى أصبح قوة مهيمنة على التفكير الموسيقي ، وشهد نشأت أسلوب يعتمد على الحارمونية وحدها ، كما شهد تفتح السمفونية الكلاسيكية الكبيرة وازدهارها .

وفي تيار هذا التطور تشمخ قمم عظيمة جديدة بالتمجيد والحب والإعجاب والاستمتاع ، ولكن لا ينبغي اتخاذها مثلا يحتذى أو يحاكي دائما ، ولا معنى لاعتبارها غاية تقطع السبل على كل ماعداها ولا تدع لغيرها في عالم الموسيقى مجالا .

لقد أنجب كل عصر من العصور عمالقة في الموسيقى استطاعوا ، بفضل تأثيرهم الدافع وعبقريتهم وتشكيلهم لفنهم ، أن يحققوا التعبير الكامل عن عصرهم وأن يكسبوا منه شمولا وعالية .

وان سياسة استجلاب الموسيقى الأوروبية والأمريكية بالجملة الى بلاد الشرقيين الأقصى والأدنى لتهدد سلامة وكيان حضارات موسيقية متميزة اذ تدخل اليها عناصر لا تتلاءم معها ، كما أن تلك البلاد تعاني من نزعة غير موفقة لاتخاذ الموسيقى الكلاسيكية الغربية وحدها مثلا أعلى ونموذجا يحتذى في الوقت الذي عاد فيه تطور الموسيقى الغربية ذاتها يتجه مرة ثانية نحو الشرق ، وفي اللحظة التي يستطيع فيها الشرق والغرب ان يلتقيا على ارض مشتركة .

ولقد كان معرض باريس الدولي سنة ١٨٨٩ نقطة حاسمة في هذا الاتجاه حيث سمع الأوروبيون لأول مرة فيه أركسترا (الجاملان) القادم من جواه ، وكان من بينهم كلود ديبوسي الشاب الذي كان مشغولا بالبحث عن ألوان جديدة في الأصوات . فأسرته هذه الموسيقى الغربية ووقع تحت سحر الآلات الشرقية القادمة من الصين وجاوه وكامبوديا ، وكان ديبوسي قد حرر نفسه فعلا في ميلودياته من التقليد بالمقامين الكبير والصغير واستخدم المقامات الكنسية القديمة التي اكتشفها في موسيقى « الخمسة » القوميين في روسيا ، وفي تراتيل الكنيسة الجريجورية التي درسها بامعان ، وبعد أن تغلب ديبوسي على العقبة الكبرى ، عقبة الاستماع الوظيفي (أي طبقا للوظائف الحارمونية المختلفة لدرجات السلم) خطا خطوة أبعد فادخل في موسيقاه سلالم جديدة ، منها السلم الخامس ، وسلم الأبعاد الكاملة whole-tone ، وكلاهما خال من الصوت المعروف باسم الحساس وكلاهما منحتر من سيطرة بعض الدرجات والنوتات ، وكلاهما أقل تأثرا بمفهوم نوتة الأساس ، وهما لذلك أقل جمودا أو رسوخا ، ولذلك كله أصبحت القفلات عامة غير محددة وتخلصت من مفصليتها الواضحة وبذلك تحول ديبوسي بموسيقاه من الفهم أو الإدراك السلمي tonal الى ادراك أو فهم عماده ألون ، وينبغي أن نضيف الى مجموع المؤثرات السابقة في موسيقى ديبوسي ، موسيقى الجاز الأمريكية التي يتعكس

صداها أحيانا في إيقاعاته ، وديبوسى لا يتخذ من الهارمونية وسيلة بنائية وعاملا في تكوين موسيقاه ولكنه يتخذها وسيلة للتوليد ، والأوركسترا عنده أداة توليد وتصوير وليس أداة للرسم أو التصميم ، وهكذا تغيرت ، على يديه ، العلاقة المتبادلة بين الهارمونية والميلودية والتوليد الصوتي والإيقاع تغييرا جوهريا .

ثم عادت الموسيقى ، في الجيل التالى لديبوسى ، الى الكتابة والاستماع الألفى الذى احتل مكان الصدارة مرة ثانية ، وأعلنت جماعة (الستة) الشهيرة في فرنسا أفكارا وقيما جديدة تدعو الى أن تكون الموسيقى تركيبا وبناء أكثر منها وليدة احساس ، وأن تكون بسيطة لا ضخمة ، شفافة غير متليدة ، وقد كتب داريوس ميلو Milhaud ، وهو من أكثر أفراد هذه الجماعة ثورية ، كتب بوليفونية في غاية الجراة وجعل يرض فيها سلالم مختلفة بعضها فوق بعض ، والمجموعات الآلية الصغيرة التى يؤلف لها مكونة من آلات شديدة التباين مثل الفلوت والكلارينيت والفاجوت والتشيللو ، لكى يمكن التعرف على كل صوت على حدة وليسهل تتبعه ، وهكذا تقترب مرة ثانية من المجموعات الآلية الصغيرة التى سادت في العصور الوسطى بل وتقترب من الصنعة السائد حاليا في مصر .

ثم يزيد سترافنسكى في عدد الآلات الإيقاعية وهى التى كانت من قبل وفقا على الشرق ، ويستخدم هابا Haba فى موسيقاه أبعادا صوتية صغيرة مثل أرباع الأصوات التى يعرفها الشرقيون ويستوعب بارتوك في موسيقاه أساليب ولهجات أجنبية ، وأخيرا خرج شونبرج بنظام موسيقى جديد وأعلن أن كل نوتة في موسيقاه تقم على أساس الصلة بينها وبين جارتها المباشرتين فقط وليس طبقا للصلة بينها وبين نوتة الأساس التى لم يعد لها وجود ، ومن هنا جاءت تسميته « لا تونالية » (آتونال) التى أطلقت على موسيقاه .. وفى هذه الأثناء كان مبدأ السماع اللاوطني (عكس الوطني) قد استقر ، وتقدم شونبرج خطوة أخرى فرتب موسيقاه تبعاً لصفوف أو مجموعات series من الأصوات ، لعلها أقرب الى نماذج الألحان الشرقية المتأمية ، وبذلك قضى على أهم عقبة اعترضت الفهم الموسيقى المتبادل بين الشرق والغرب .

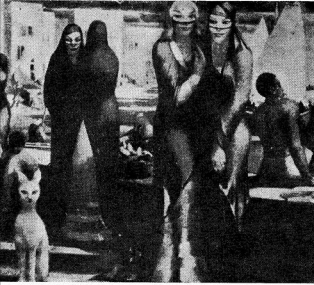
وحتى التقيد الصارم والحرية الكبرى - وهما القطبان المتضادان للموسيقى الشرقية - قد انعكسا اليوم في موسيقى الغرب حيث يتجلى التقيد الصارم فى تلك التكوينات الصوتية المعقدة التى لا سبيل الى تحقيقها الا بالوسائل الالكترونية ، ومن جانب آخر نجد الحرية ومبادئ المصادفة المرتجلة المعروفة فى الشرق قد وجدت طريقها فى الغرب (فى محاولات كيچ Cage) بكل ما فيها من قوى كامنة تتيح إمكانيات لا نهاية لها ، وأصبح العازف الغربى شريكا فى عملية التأليف اللحظى (على التو) عن طريق العزف المرتجل .

لقد كانت أبرز صفات الموسيقى الشرقية حتى الآن الصمود والاستقرار والجمود ، وكانت الى وقت قريب ساكنة تماما وخاصة اذا قورنت بالسرعة المتحولة للتطور الموسيقى فى الغرب فى الألف سنة الماضية ، ابتداء من المحاولات المبدئية فى تعدد التصويت (الأورجانوم المتوازي) الى بيتهوفسن وأصاليب شونبرج وسترافنسكى . أما اليوم فقد بدأت الأحداث تتوالى وتتحرك بسرعة ، وأخذ الشرق يلاحق الغرب فى جميع ميادين الصناعة والفنون ، واليوم أصبحت لغة الموسيقى عالمية بكل معانى الكلمة بصورة لا نظير لها من قبل ، وساد في أوروبا اتجاه لإزاحة الحدود الفاصلة بين القوميات ومن ناحية أخرى فإن الفرق الموسيقية الشرقية الصميمة والموسيقيين الشرقيين من أنحاء الشرق المختلفة ممن زاروا الغرب قد لاقوا استحسانا كبيرا أينما حلوا ، واستمتع الناس بسماعهم فى كل مكان .

فالיום وقد تم استكشاف الماضى ، رغم بعد السنين ، واستكشافات الشرق ، رغم بعد المسافات ، اليوم أصبح الطريق مفتوحا أمام مغامرات جديدة فى عالم الصوت والتوليد والبناء الموسيقى ، فلعل هذه المغامرات الجديدة تتيح للشرق (المغنى) وللغرب (العازف) أن يتقابلا على الأرض المحايدة ، أرض الموسيقى الالكترونية وأن يلتقيا فى ميدان مشترك ما دام كل منهما محتفظا بكيانه واستقلاله حريضا على شخصيته وطابعه ، ولعل هذا العصر الجديد أن يفتح للموسيقى آفاقا ، لم تتضح معالمها بعد ، ولكنها تدعو الى التفاؤل ونشر بخير كبير .

الصورة الأسطورة في فن محمود سعيد

بقلم : رمسيس يونس

(اللقط الأبيض ١٩٣٧)

من أجمل لوحات محمود سعيد وأشدها فنتة . اللقط هنا - كالبحار في لوحة « النزعة » - حيوان خرافي ، والنساء - وبخاصة الشقراء منهن - أشبه بالجوربات أو عرائس البحر .. أو ليس في أجسامهن ما يوحي بطبيعة الأسماك ..

أن يكون شيئاً آخر غير المضمون الفني ، أو على الأصح المضمون الاستيثيكي Esthétique

٣ - المكنون أو المضمون الكامن : وهو ما قد ينطوي عليه الأثر الفني من قوة إيحائية ، تثير من المشاعر ما يتعدى مضمونه الاستيثيكي ، وتتردد له في النفس أصداً عميقة . وهذه صفة لا يتميز بها غير القليل من الأعمال الفنية ، ذلك أن الشائع من أعمال النحت والتصوير - وأقلها قيمة - هي تلك التي يقتصر مدلولها على وصف موضوع معين، بحيث لا يكون لها قيمة خارج هذا الموضوع ، وتليها في القيمة الأعمال الفنية ذات المضمون ، أي تلك التي ترغمك على تأملها حتى وإن جهلت أو تجاهلت موضوعها . أما الآثار الفنية التي لا تستوقفك فقط بجمالها أو فنتتها ، وإنما تتردد لها في نفسك أصداً لا تدرى على الفور كنهها وتستحوذ صورتها على خيالك ، فهي الآثار الوحيدة النادرة حقاً ، التي لا ينساها المرء إذا ما رآها .

ولنضرب على كل ذلك مثلاً بهذا البيت الشهير من الشعر الذي حفظناه ونحن صغار ، ولم نزل

نحب أن نعيّز في الأثر الفني بين ثلاثة مستويات من المعاني :

١ - الموضوع : وهو ما يدل عليه الأثر الفني دلالة ظاهرة ، وبخاصة في غالب الأحيان عنوانه . ولنقل - على وجه الإجمال - أن الموضوع هو الجانب القابل « للتلخيص » من الأثر الفني أو القابل للترجمة ترجمة حرفية إلى لغة أخرى . وهذا التلخيص يكون على أسره في فنون الأدب - باستثناء الشعر ، ثم يزداد عسراً مع انتقالنا إلى الفنون التشكيلية الوصفية ، حتى إذا بلغنا ميدان الفنون المجردة - كالوسيقى مثلاً التي بعدها البعض بمثابة المثل الأعلى للفنون كافة - كاد هذا التلخيص يصبح في حكم المستحيل .

٢ - المضمون : وأقرب تعريف له أنه الفارق بين هذا التلخيص والأثر الفني في ذاته ، أي بالصورة التي تجسم فيها ، بجميع تفاصيلها وظلالها وأنوارها . وهناك من النقد من يميز بين الشكل والمضمون ، ولكن هذا التمييز أن جاز في بعض فنون الأدب ، فإنه لا يجوز فيما يتعلق بالفنون التشكيلية، بحكم أن لغة الشكل هي لغة التعبير وسداه في هذه الفنون . فإذا غلبت النزعة الزخرفية على العمل الفني ، كان المضمون - وليس مجرد الشكل - جمالياً . نريد أن نقول أن المضمون في الفن لا يمكن

تردده السننتنا ونحن كبار ، على خلاف مئات أخرى من أبيات الشعر التي حفظناها ، ولكنها امتحت من الذاكرة امحاء ، ونعنى بهذا البيت قول امرئ القيس :

مكر مفر مقبل مدبر معسا

كجلمود صخر حطه السيل من عل

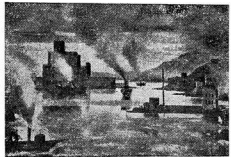
فلو اننا لخصنا هذا البيت أو ترجمناه ترجمة حرفية الى لغة أخرى ، بل حتى لو نقلناه الى لغة عربية أخرى مع ادنى تعديل في اللفظ ، فقلنا مثلا : انه يكر ويفر ويقبل ويدبر في آن واحد مثل قطعة كبيرة من الصخر اسقطها السيل من ارتفاع شاهق - لما تجاوزنا في ذلك حدود « الموضوع » دون أن نلمس شيئا من مضمون هذا الشعر .

فما هو المضمون اذن ؟

هل هو معاني المفردات مجتمعة ؟ هل هو موسيقى الشعر أو جرسه ؟ لا هذا ولا ذاك ؟ وانما هو شبه مزيج كيميائي من المعاني والانغام ، يخلق منها جميعا شيئا جديدا يختلف كل الاختلاف عن المعاني في ذاتها ، وعن الانغام في ذاتها . ولا نعني بالانغام مجرد وزن الشعر ، وانما نعني على الاخص الالحان الباطنة التي تصوغها الحروف بمخارجها المختلفة وتناوبها بصورة معينة ، كتتابع الميم ونون التنوين بانتظام في الشطر الاول ، ثم تردهما في الشطر

« ميناء يبريه عند الفجر » (١٩٤٩)

لا تكاد نعثري في هذه اللوحة على غير الخطوط المستقيمة ، وكأنها بمسند لوحة تكعيبية - غير ان الضوء المسكوب على صفحة الماء وعلى البناء الكبير ، والبخار المتصاعد من مداخل السفن ، يطلقان من حدة هذه الخطوط ويكسبان اللوحة خفة وطربا

الثاني مع تقابلهما معا في حرف « من » مثلا ، أو كتناظر « مفر » و « صخر » في الشطرين ، أو كوجود حرف الطاء ذات الوجد الثقيل في كلمة « حطه » بمفردها . . والالحان الباطنة في الشعر قد تكون « زخرفية » اي مطربة فحسب ، كما قد تكون « تعبيرية » مثلما هو الحال في هذا البيت من الشعر .

ولا يختلف الامر كثيرا في الفن التشكيلي ، فليس مضمون العمل الفني هو مجموع « الأشياء » التي يمثلها - الوجه أو الشجرة أو الصخرة أو السماء أو البحر - ، هذه « الأشياء » التي تقابل معاني المفردات في قصيدة الشعر ، كما أنه ليس هو مجرد « العلاقات الشكلية » التي يخلقها الفنان بواسطة خطوطه والوانه وظلاله التي تمثل الوجه أو الشجرة أو الصخرة . . . هذه العلاقات التي تقابل الانغام في الموسيقى أو الشعر ، وانما المضمون « مزيج كيميائي » من هذه « الأشياء » وهذه « العلاقات » ، يخلق منها جميعا كائنا جديدا ذا معنى جديد ، ليس هو معنى الأشياء ولا معنى العلاقات بمفردها .

هذا المعنى الجديد هو اذن مضمون العمل

الفني (١) .

فما هو المكون أو المضمون الكامن ؟

لنعد الى بيت الشعر : ان مضمونه - أي ذلك المزيج الكيميائي الذي ذكرناه - يقترون في اذهاننا على نحو ما بصورة الفرس ، ولكننا نحس لهذا البيت من الشعر وقعا في أنفسنا يتجاوز بكثير نطاق هذه الصورة . ولا يكفي أن نقول تعابلا لذلك ان معاني الكر والفر ، أو الاقبال والادبار ، أو الهبوط من علو

(١) هذا المعنى الجديد - وليس ما يسمى « بالمعاني » - هو ما ينبغي ان نوجد له معادلا حين ترجمة فن - كالشعر مثلا - من لغة الى لغة ، والا انصرت الترجمة على « الموضوع » دون « المضمون » وهذا المعنى الجديد كذلك هو ما ينبغي ان يستخلصه الناقذ في حديثه عن الاثر الفني . ونحب ان نشير بهذه المناسبة - ولو ان ذلك يخرج من نطاق هذا البحث - الى ان شعورنا بالخيبة عند قراءة ترجمة « معاني » القرآن - الذي يتميز بأنغامه « التعبيرية » القوية - انما يرجع في رايها الى ان الترجمة تتناول « الموضوع » دون « المضمون » الذي هو سر بلاغته وامجازه .

« النزهة » ١٩٣٥

للتقى هنا بالتكوين المثلث أو الهرمى ، غير أن جانبي المثلث في هذه اللوحة قوسان ليليان ترددهما أو تقابلهما القواس اخرى من نوعهما في ثياب النسوة وشراع المركب ورفية العمار . وينبعث من اللوحة باشملاها سحر عجيب وكاننا بصدد حلم جميل أو مشهد من تلك ليلة وليسة

المضموون في فن محمود سعيد

وتشهد آثار محمود سعيد ، حتى عندما كان في العقد الثالث من عمره ، أنه قد أدرك منذ ذلك الحين أن وظيفة الفنان ليست هي تسجيل ما تقع عليه العين من مرئيات ، وإنما هي « تلحين » هذه المرئيات - كما يلحن الموسيقي عبارات الأغنية - وصياغتها من جديد في قالب فنى . وفى سبيل هذه الصياغة يلجأ فناننا الكبير الى « التحوير » . والتحوير عنده يعميل الى الخطوط الهندسية البسيطة : الخطوط المستقيمة والدوائر والأقواس المنتظمة . نأمل مثلا لوحة « أمومة » (١٩٣١) ترى السحب في السماء قد استحالت خطوطا مستقيمة متوازية ، على حين استحال سعف النخيل الى شبه دوائر منتظمة . وتأمل لوحة « ميناء بيريه عند الفجر » (١٩٤٩) فانك لا تكاد تقع فيها على غير الخطوط المستقيمة ، وكاننا بصدد لوحة تكعيبية . وفى لوحة « سابحات » (١٩٣٤) تبدو أجسام الفتيات وقد كادت تستحيل أسطوانات وكرات سوية .

شاهق ، لا تنطبق على الفرس فحسب ، فالذى نشعر به هو أن هذه المعانى ، فى امتزاجها ذلك الامتزاج الكيمائى بالألحان الباطنة فى هذا البيت من الشعر ، تتردد لها فى أعماقنا - أى فيما وراء وقعها « الاستينيكى » الواضح - اصدااء أخرى غريبة ، أشبه ما يكون بالإبجاءات الفامضة التى تثيرها الرموز الأسطورية .

ونقل بعبارة أخرى - مع انتقالنا الى ميدان الفنون التشكيلية ، ومع انتقالنا كذلك من وقع الأثر الفنى على مشاعرنا الى مصدره فى نفسية الفنان - ان المضمون هو ما يقصد اليه الفنان حين ينشئ لوحته ، أى حين يختار الموضوع ويرسم الخطوط ، ويعين الألوان ، ويحدد الأشكال ، ويلقى الظلال ويحبك التصميم .

أما الكتون فانه يتجاوز - فيما نخال - حدود القصد والتدبير ، اذ نحس كانه يشع من بؤرة خفية فى النفس ، أغلب الظن انها هى التى كانت منبع الاساطير العظيمة فى قديم الزمان .

الإيطالية ، إلا أنه بلغا في ذلك غالبا إلى الجهر والتصریح ، على حين كان أساندة عصر النهضة أميل إلى الأيحاء والتلميح . وهذه خاصية من خواص فنه تسمه بطابع مستقل .

وقد أكدنا ناحية التصميم في الحديث عن المضمون في فن محمود سعيد ، دون أن نغفل أن هذا المضمون لا يعنى مجرد « العلاقات الشكلية » التى يخالفها الفنان في لوحته ، وإنما هو — كما قلنا — مزيج شبه كيميائى بين هذه العلاقات وبين « الأشياء » أو المخلوقات التى تتمثل في العمل الفنى . ولكن لا بد لنا أن نترف مع ذلك بأن ناحية التصميم فى أعمال الناحية الغالبة — على مستوى المضمون — فى أعمال محمود سعيد . أى أن المفهوم الزخرفى للفن هو الذى يشغل ، فيما يبدو ، وعى الفنان أكثر من أى شاغل آخر عند انشاء لوحاته . (ونعنى الزخرف بمعناه الرفيع ، وليس بمعناه المبتذل الشائع) . ولا نستثنى من ذلك إلا صور الأشخاص (البورتريه) حيث يدخل عامل آخر هو تصوير الشخصية ، كما نستثنى بعض الفئات الرومانسية النادرة ، كالنيران المشتعلة فى لوحة « الهجرة » أو كالوج النائر فى لوحة

« البحر الأحمر » محجر التلك بحماطة (١٩٥١)

مال الفنان فى السنوات الأخيرة إلى تصوير مناظر الجبل . وهذا اتجاه يدل على اتساع افق نظرنا إلى « المنظر الطبيعي » فمصر ، بعد أن كانت — وما زالت عند الكثيرين — محصورة فى ذلك الشريط الضيق الذى يمثل وادينا الأخضر ، بينه وحقله ونخيله . ونلاحظ فى هذا المشهد الرائع ذلك الجو « السرحى » — بل الأسطوري — الذى تتميز به معظم لوحات محمود سعيد .

فما مصدر هذه النزعة إلى التصوير الهندسى الصريح عند محمود سعيد ؟ يذهب معظم النقاد (١) إلى أن مرجع ذلك هو تأثر الفنان بالمدرسة التكعيبية الحديثة ، التى هى فى حقيقة أمرها بمثابة الخلاصة للانجاء الكلاسيكى فى الفن . غير أننا لا نستبعد — رغم عدم انكارنا لهذا التعامل — أن يكون لنشأة الفنان فى بيت يزخر بالتحف العربية — من عمارة وأوان ومشرقيات — دخل فى هذه النزعة التى ظلت تلازمه حتى فى أعماله الأخيرة .

وتحوير الأشكال فى فن محمود سعيد ليس غاية فى ذاته ، وإنما هو واسطة لحبك تصميم اللوحة وربط أجزائها فى كل متسق منسجم . وهذا التصميم يتبع على الدوام النمط الكلاسيكى من حيث موازنة الكتل واستخدام الخطوط المتوازنة أو البناء الهرمى ، حيث تلتقى الخطوط الممتدة من قاع اللوحة فى قمة بأعلاها ، كما فى لوحة « النزعة » أو « الشواذيف » أو « نادية والكنارى » أو « المدينة » . وأحيانا تتخذ هذه الخطوط الهرمية صورة أشبه بالمروحة ، فتبدو اللوحة وكأنها مجموعة من المراوح المفتوحة بدرجات مختلفة ، والتى تتقابل خطوطها أو تتقاطع فيتألف منها شكل أقرب إلى التسيج المضفور . وفى أحيان قليلة بلغا الفنان إلى التصميم الدائرى ، كما فى لوحة « الصيد العجيب » أو « الذكر » . ولكننا لا نكاد نعتز قط فى لوحاته على الشكل الحلزوني مثلا ، هذا الشكل الذى انتشاع استعماله بين المصورين منذ عصر « الباروك » حتى العصر الرومانتيكى .

والتحوير يخدم غرضا آخر عند الفنان ، وهو أنه يساعده على خلق الأشكال المتشابهة التى يرددها فى أنحاء اللوحة ، كما تتردد التفعيلة فى بيت الشعر ، أو كما يتردد اللحن فى مسرى القطعة الموسيقية .

ولكن إذا كان محمود سعيد فى تصميم لوحاته ، إنما يسلك نفس السبيل الذى سلكه أئمة فن التصوير من قبل ، وبخاصة منذ عصر النهضة

(١) راجع مثلا كتاب « محمود سعيد » لغير الدين أبو غازی . ونحب أن ننزه هذه الفرصة لشكر زميلنا الأستاذ أبو غازى على تفضله بالسماح لنا بنقل بعض الصور من مؤلفه القيم .

« المدينة » (١٩٣٧)

أكبر لوحات محمود سعيد جمع فيها عدة مناظر كان قد صورها من قبل في لوحات مستقلة . ولستأ ندرى على وجه التحديد لماذا طُهرت على بالنس ونحن نأمل هذه اللوحة تلك الألفية القديمة التي كنا نرددها ونحن صغار : « هنا مفس وهنا مفس .. وهنا عرايس بترمس .. ولكن انبعثت هذه الألفية (السيربالية ؟) من عالم اللاوعي شاهد على احساسنا بأننا بازاء عالم اهرب الى الخرافة منه الى الواقع .. وهنا بالفعل ثلاث عرائس مرصوة .. وهنا ايفساييت على البين وبيت على اليسار ، وشراعتان كبيسوان على اليمين وشراعتان كبيران على اليسار .. ثم بالغ العرفوس على اليمين وواكب الضمار على اليسار .. ما أشبه هذا الأسلوب في العرض بأسلوب الوصف في كثير من حكاياتنا الشعبية

« عاصفة على الكورنيش » حيث تظهر نفمة خائفة هذا النظام ، دون أن تتغلب عليه مع ذلك . وهذه وسط النظام الكلاسيكي المحكم ، تنمرد شيئاً ما على الفورة تتخذ صورة أخرى في الشر الذي يكاد

« أموة » (١٩٣١)

السحب في هذه اللوحة مجموعتان من الخطوط المستقيمة المتوازية ، ترددها في أسفل اللوحة الخطوط شبه المتوازية التي يرسمها الجسر وجانيه الأيسر . وسعف النخيل دوائر منتظمة ، ترددها وسط اللوحة أنتهاء الدراعين

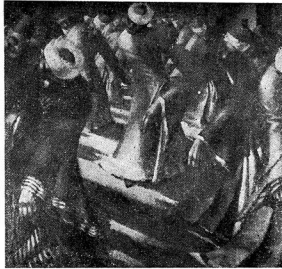
ولا شك فوق ذلك في أن من عوامل هذا البحر تلك الفتنة المشعة من عيون « بنات بحرى » والتي تنبض بها شفاههن وأجسامهن .

ولكننا نعتقد أن هناك عاملا آخر يلعب دورا جوهريا في بعث هذا التأثير فينسا ، وهو عامل التحوير . فهذا التحوير الذى يعمد اليه الفنان ، فيما يبدو ، لمجرد تبسيط الخطوط والأشكال وحيك التصميم - أى احكام « هندسة » اللوحة ، يؤدي في نهاية الامر الى خلق كائنات ومخلوقات واجواء اقرب الى عالم الخيال أو الاسطورة منها الى عالم الواقع . وليس من داب فنانونا تصوير الأساطير، فأننا لا نعرف له في هذا الباب غير لوحة واحدة قديمة بعنوان : « القديس يوحنا والتنين » (١٩٢٧) كما أنه لم يسع قط الى تصوير حكايات « ألف ليلة وليلة » مثلا ، أو « الزبر سالم » أو « أبو زيد الهلالي » أو « الشاطر حسن » أو « جحا » أو « أم الشعوز » أو « ست الحسن والجمال » أو نحو ذلك من الشخصيات التي تحفل بها حكاياتنا الشعبية ، ولكننا نشعر على نحو ما بأن العديد من المخلوقات الغريبة التي تطالعنا في لوحات محمود سعيد ، هي من جنس هذه الشخصيات .

وهذه المخلوقات الغريبة - سواء منها الرجال ام النساء ام الحيوانات - بالوانها الدافئة الفاخرة ، وبما يحف بها من منازل وأشجار وشراعات واجواء وأضواء « مسرحية » ، هي التي تجعل العديد من لوحاته - في ذاتها - شبه أساطير ، وهي التي تحمّلنا على القول : أن هذا الفنان الذى لم يصور قط الأساطير ، هو في الواقع خالق « الصورة الاسطورية » في فننا الحديث .

وربما كانت « ذات الجدائل الذهبية » (١) (١٩٣٣) و « القط الأبيض » (١٩٣٧) و « النزعة » و « المدينة » (١٩٣٧) و « السباحات » (١٩٣٤) و « محجر النك بحماسة » (١٩٥١) - اقرب لوحات محمود سعيد الى تأكيد هذا المعنى .

(١) انظر الصورة الخلفية للغلاف وهي من اقرب لوحات الفنان واقربها الى عالم الاساطير ، وكأننا لسنا بصد امرأة من الانس وانما مخلوقة من الجن . انها اشبه بصنم هائل تتمثل فيه فتنة المرأة وجاذبيتها وشيطانيتها وبهيمتها في آن واحد ، أى تلك المصانئ التي الصنمها خيال الرجل بصورة المرأة وعبر عنها في اساطيره منذ خلق حواء .

حلقة الذكر (١٩٣٦)
كان طبيعيا ان يلجأ الفنان الى التصميم الدائري - بل الحلزوني - لتصوير « حلقة » الذكر ، والظلال التي جعلها الصور منحدرية تساعد على الابداع بدوران الحلقة

ينبعث من عيني « ذات الجدائل الذهبية » وفي البركان الذى يكاد ينفجر من صدرها ووجنتها .

« الصورة الاسطورية » في فن محمود سعيد

ولكن اذا كان المفهوم الزخرفى للفن والنظام الكلاسيكى هما اللذان يسودان في اعمال محمود سعيد ، من حيث مضمونها الاستيتيكي ، فاننا لنشعر مع ذلك بنوع غريب من السحر ينبعث من العديد من هذه اللوحات ، ويتعدى علينا تفسيره بالاستناد الى هذا المفهوم أو هذا النظام . . فمن أين ينبع هذا السحر المحير الغريب ؟

لا شك في أن للالوان الدافئة الفاخرة التي يستخدمها الفنان دخلا في هذا السحر ، هذه الالوان التي تذكرنا في احيان كثيرة بالأحجار النفيسة أو الطنائس الشرقية أو بعض الزخارف التي تزين جدران المساجد .

ولا شك كذلك في أن للأضواء الذهبية - أو الفضية في بعض الأحيان - والظلال الكثيفة التي تكتنف هذه الالوان ، دخلا أيضا في هذا السحر .

بقلم : الدكتور محمد محمود غالى

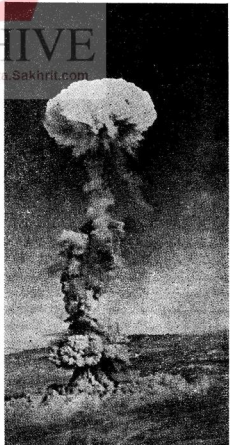
ثمة ملاحظات أربع نذكرها فى مستهل هذا المقال بعد أن بدأ عام جديد من أعوامنا التى قد تكون بالنسبة للكائن الحى أعواما قليلة تنتهى بفتائه ، أو قد يمتد الأجل به الى ملايين أخرى من السنين ، يستمتع فيها بمدينة فوق حد الوصف ، هذه الملاحظات التى تسارع بذكرها فى هذه الأيام المشحونة بالتوتر المليئة بالقلق هى :

الاولى : انه بينما القت ألمانيا واليابان من جانب وانجلترا وفرنسا وروسيا وأمريكا من جانب آخر ما زنته ثلاثة ونصف مليون طن من المواد المتفجرة فى الحرب العالمية الثانية ، فان العلوم قد تقدمت للحسد الذى أمكن فيه اليوم صناعة قنابل « فوق هيدروجينية » قوة القنبلة الواحدة منها خمسمائة مليون طن من هذه المواد الشديدة الانفجار أى قدر كل ما القاه المتحاربون فى الحرب العالمية الثانية ١٥٠ مرة •

واكرر القول ان قنبلة واحدة من النوع الذى توصلوا اليه تساوى ١٥٠ مرة قدر عشرات الألوف من القنابل التى ألقتها جميع الدول خلال ست سنوات •

شكل (١)

اول قنبلة ذرية فى العالم فجرها الأمريكان فى صحراء « نيفادا » فى شهر يوليو سنة ١٩٤٥ •

وقد فجروا فعلا من هذه القنابل خلال التجارب الذرية المؤسفة التي أجريت حتى الآن قنابل قوة الواحدة منها خمسون مليون طن من المواد شديدة الانفجار ، وتعاادل الواحدة منها قدر ما فجره المتحاربون خلال الحرب الأخيرة ١٥ مرة .

الثانية : لقد أصبح من المستطاع اليوم حمل هذه القنبلة في طائرة واحدة واسقاطها وتفجيرها برماثل لا سلكية ، وكما أنه يمكن إرسالها في صواريخ عابرة للقارات والمحيطات الى أى مكان من سطح الأرض مهما بعدت المسافة .

الثالثة : هذه القنابل النووية تختلف عن القنابل الأخرى التي يعرفها الإنسان حتى عهد قريب ، فهي لا تقتصر على عمليات هدم المدن وتدمير المنشآت وبالتالي قتل الإنسان ، بل إنها تترك في الجو غبارا ذريا ذا اشعاعات قاتلة يدور مع الهواء حول الأرض عدة مرات ، ويتساقط مع ممر السنين على المساء والنبات فيحصل الاشعاع الذري اليها عن طريق لحوم الحيوانات التي تأكلها والألبان التي هي غذائنا وغذاء أطفالنا بل عن طريق الخضراوات التي تكون جزءا هاما من غذائنا ، كذلك مياه الأنهار التي لا غنى لنا عنها .

الرابعة : ان لدى الدول التي تسمىها ذرية عشرات بل ربما مئات من هذه القنابل الخطيرة وهي كقيلة في حرب نووية بانها الحياة كلها من على هذا الكوكب الوديع الدوار .

تلك حقائق علمية ثابتة يعلمها أكثرية العلماء والمتخصصون ومن أسف أن تتوالى الأزمات وآخرها أزمة البحر الكاربي ، وأزمات زماننا لا تختلف في حقيقة أسبابها عن كثير من الأزمات التي مرت في تاريخ الإنسان .

شيء واحد نعرفه حق المعرفة ، هو ان لكل أزمة مظهرا كاذبا لم يكن بحال السبب الحقيقي في اشعال نيران الحرب ، بل ان هناك أسبابا خفية وراء كل حرب هي التي تبدأ بسبب تافه يتخذ المغير سببا لانارتها ، وليس أدل على ذلك من أن الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨) التي مات فيها عشرون مليونا من البشر كانت بسبب مقتل ولي عهد النمسا ييشا سببها الحقيقي رغبة ألمانيا في الحصول على

مستعمرات لها أسوة بالدول الأوروبية الكبيرة ، ولما أعلنت الحرب على فرنسا دخلتها انجلترا واشتركت فيها أكثر من خمسين دولة منها أمريكا التي رجحت كفة الحلفاء ، فانتصروا على الألمان وأملوا عليهم شروطهم بمعاهدة فرساي المعروفة .

وظل السبب الحقيقي في اثاره هذه الحرب قائما في روس الألمان ، فلما جاء هتلر تذرع بسبب ظاهري أسماء أزمة دالزنج ، ودخل الألمان بولندا ، واشتعلت الحرب العالمية الثانية ، ومات فيها هذه المرة أربعون مليونا من البشر .

كذلك أزمة البحر الكاربي والإنسان والأربعون قذيفة روسية ذات الرووس الذرية التي كانت لدى كاسترو ، كادت تكون سببا ظاهريا في حرب نووية مدمرة ، وهي تخفى وراءها الصراع المعروف بين نظامين اقتصاديين في العالم ، ولكننا يجب أن نعمل هذه المرة في ذكر كلمة حرب ، ونتمتع بجسامتها ، ونطيل النظر في نتائجها ، فهي سوف لا تكون صراعا تنتصر فيها دول وتندحر أخرى ، أو تغلوقها مبادئ وأنظمة على حساب أنظمة ومبادئ أخرى ، إنما هي حرب نووية بكل معاني هذه الكلمة الخطيرة ، تتعلق عليها بقاء الإنسان على هذا الكوكب .

ويتساءل القارئ كيف السبيل للإنسان أن هناك قنابل قوة الواحدة منها أكثر من مائة مليون طن من المواد الشديدة الانفجار ، أى أضعاف أضعاف قدر جميع القنابل التي ألغها المتحاربون خلال الست سنوات المتوالية من الحرب ؟

وهنا نتقدم بشرح موجز يمكن أن يتابعه القارئ، ولا أود أن ننساق خلاله الى تفاصيل العلوم الذرية ، فلا مقال واحد ولا عشرة تكفي لكى نقف على أرجلنا لمعرفة كنه الذرة وعالمها العجيب ، وما تم بشأنها من كشوف في القرن الذى نعيش فيه . اننا اكتفى بشرح بعض المعلومات العامة التي توصل اليها الباحثون لصناعة هذه القنابل النووية ، ولهذا نشرح في بضعة سطور طريق الحصول على مانسميه اليوم قنبلة ذرية عادية ، ثم الحصول على قنبلة

شكل (٢)

القنبلة الهيدروجينية التي فجرت في انيويبيك في
أول نوفمبر سنة ١٩٥٢ ، أخذت الصورة الأولى فوق
السحب ، وعلى ارتفاع ٤٠٠ متر ومن مسافة
٨٠٠ كيلو مترا من مكان التفجير

وأول هذه القنابل الذرية العادية تلك القنبلة
التي فجرها الأمريكيون في صحراء نيفاذا في يوليو
سنة ١٩٤٥ - شكل (١) ، ثم قنبلة هيروشيما في
٦ أغسطس من السنة ذاتها ، وقنبلة ناجازاكي
بعدها بثلاثة أيام ، ثم القنابل التي فجرتها الحكومة
الفرنسية منذ عامين في صحراء الجزائر قريبا
منا ..

أما القنبلة الهيدروجينية فلكي نفهم شيئا عن
تفاصيلها فإنا نتطلع في ذلك الى الشمس والنجوم
فهى شبيهة في تكوينها وفي انفجارها بالحادث داخل
الشمس ..
ترى ما هو مصدر الحرارة التي تصلنا من
الشمس والضوء الساطع الذي نراه ؟
لقد ثبت بالوسائل العلمية التي لا يتطرق اليها
الشك أن هذه الحرارة والضوء هما نتيجة لتحول

هيدروجينية ، ثم القنبلة الأخيرة التي سموها فوق
هيدروجينية .

والقنبلة الذرية العادية وقوتها من الفين الى مائة ألف
من المواد الشديدة الانفجار - هي قنبلة انشطارية ،
كانت نتيجة لكشف العالم الألماني أوتوهان
Otto-Hahn ، وقد سمعنا العام الماضى أنه سيزور
الجمهورية العربية المتحدة ، والفكرة في هذه القنبلة
أنه إذا أمكن أن تنقسم أو تنشط نواة الذرة في
عنصر اليورانيوم أو البلتيوم مثلا ، وهما أثقل
العناصر المعروفة ، بطريقة أن الجسيمات المتناهية
في الصغر التي يطلقون عليها النيوترونات
Neutrons ، وهى إحدى مكونات نوايات الذرات
تخرج وتصيب نوايات الذرات الأخرى فى قطعة
اليورانيوم نفسها فتشطرها من جديد ، وتستمر
عدوى الانشطار ، فانه من المعروف أن مجموع كتل
أجزاء النواة المنشطرة أقل من كتلة النواة الأصلية ،
وهذا الفرق فى الكتلة يتحول الى طاقة بمقتضى
قانون وضعه العالم الكبير أينشتاين Einstein
ونتيجة للنسبية (١٩٠٥) وهذه الطاقة كبيرة
جدا ، إذ من المعروف أن كيلوجراما واحدا من أى مادة
قنابل كان أو ماء أو هيدروجينا أو يورانيوما أو أى
عنصر آخر إذا تحول كله الى طاقة فإن الطاقة
التي نحصل عليها من هذا الكيلوجرام الواحد وفى
لغة المهندسين تعادل ٢٣٥٠٠ مليون حصان بماعة ،
وجدير بالذكر أن هذا الانشطار المتسلسل حدث
فى اليورانيوم الذى وزنه الذرى ٢٣٥ وليس فى
اليورانيوم الموجود فى الطبيعة ووزنه الذرى ٢٣٨ .

أما أن قوة القنبلة الواحدة تختلف من الفين الى
مائة ألف طن من المواد المتفجرة فذلك لأنه من حسن
الحظ وجد الباحثون أن هناك حدا أدنى لكمية
اليورانيوم أو البلتيونوم المنشطر ، وهناك حد أعلا
لكميته ليحدث الانفجار ، بحيث إذا قلت الكمية عن
هذا الحد الأدنى خرجت جميع النيوترونات المسببة
للانفجار الى الخارج ، دون أن تعمل على حدوث
الانفجار ، وإذا زادت كمية اليورانيوم أو البلتيونوم
عن حد معين فإن النيوترونات تمتص كلها فى
الداخل ، ولا يحدث الانفجار ، لذلك كان هذا
التحديد فى الطاقة التي نحصل عليها من القنبلة
تحديدا حددته الطبيعة ، ولا يمكن أن نتجاوزه بأية
حال ..

نوى من عنصر الهيدروجين أخف العناصر الى عنصر الهيليوم ثانى العناصر ، وأن هذا التحول يتم بحيث أن كل أربع ذرات من الهيدروجين تندمج لتكوين ذرة واحدة من الهيليوم ، ويلاحظ أن كتلة الذرة الجديدة أقل من مجموع كتل الأربع ذرات المتقدمة ، وعلى ذلك ، وحسب نظرية اينشتاين فإن هذا الفارق تحول من مادة الى طاقة واشعاع .

وقد استطاع الباحثون باستخدام الهيدروجين ونظائره ومن طريق يختلف عن الحوادث فى الشمس ، من القيام بمثل هذه العملية من التحول التى تلتحم فيها ذرات خفيفة لعمل ذرات أثقل منها ، وكان اختيارهم نظائر الهيدروجين ، وبذلك حصلوا من عملية الالتحام على الطاقة المطلوبة ، ولزم لذلك حرارة عالية جدا حوالى مليون درجة ، وهى مثل الحرارة الموجودة فى الشمس ، وقد حصلوا على هذه الحرارة بتفجير قنبلة ذرية عادية وسط هذه النظائر الهيدروجينية ، فتعمل على اندماج نوياتها ونقص مجموع كتلتها على حساب طاقة فوق حد الوصف ..

ويلاحظ أنه لا يوجد حجم لهذه القنبلة كما هو الحال فى القنبلة الذرية العادية ، فكلما كانت النظائر القابلة للتفجير كبيرة كلما كانت القنبلة كبيرة ، وقد أمكن الحصول على قنابل هيدروجينية قوتها من مليون الى عشرة مليون طن من المواد الشديدة الانفجار ، وفى الصورة شكل (٢) منظران لتفجير هيدروجينى . وقد أخذت الصورة الأولى فسوق السحب وعلى ارتفاع أربعمائة متر ومن مسافة ثمانين كيلومترا من مكان التفجير .

• • •

والنوع الثالث هو القنابل فوق الهيدروجينية . وفى هذا النوع أحاطوا القنبلة الهيدروجينية السابقة باليورانيوم العادى ، أى الذى وزنه الذرى ٢٣٨ والذى كان لا ينفجر فى القنابل الذرية العادية ، وقد وجد للأسف أنه فى الحرارة العالية جدا للقنبلة الهيدروجينية يصبح هذا اليورانيوم قابلا للتسلسل والانفجار ، وهو زهيد الثمن بالنسبة لليورانيوم ٢٣٥ الذى صنعوا منه القنبلة الذرية العادية ، وبذلك زادوا قوة تفجير القنبلة الواحدة الى مائة مليون طن من المواد المتفجرة ، ويقال الى

خمسائة مليون طن كما طالعنا به أخيرا الأنباء ، وعلى هذا الأساس فالقنبلة الأخيرة الخادرة تصير بثلاث مراحل .

المرحلة الأولى انفجار قنبلة ذرية عادية تعمل على التحام نظائر الهيدروجين فتكون القنبلة الهيدروجينية ، وهذه من حرارتها العالية جدا تحدث فى اليورانيوم العادى الموجود حول القنبلة انفجارا متسلسلا يزيد فى قوة القنبلة ، وهذه المجموعة كلها تكون القنبلة فوق الهيدروجينية .

• • •

وهكذا استطاع الانسان أن يحيل جزءا من العناصر الموجودة تحت يديه فى كوكبه البارد الأرض ليكون جزءا أو قطعة من الشمس ، ولكن ليس على مسافة ١٤٩ مليون كيلومترا ، وهى المسافة التى تقصنا عن الشمس وإنما على سطح الأرض ذاتها ، وأصبح لديه الامكانية لتكون هذه القطعة من الشمس فوق مدينة كبيرة كلندن أو هوسكو أو نيويورك .

ولنتعمق قليلا فنعود لقصة الشمس ذاتها وكواكبها التسعة ومن بينها الأرض التى تعيش عليها ..

يقولون أنه فى زمان سحيق ، ومنذ أكثر من ألفى مليون سنة اقتربت إحدى الشمسوس الكبيرة من شمسنا ، فأحدثت على سطحها مدا نتيجة للجاذبية كذلك المد الذى يحدثه القمر فى بحارنا ، وكان المد كبيرا وشاهقا للحد الذى انفصل فيه جزء منها ، لا يزيد بحال حسب تقديرنا بنسبة واحد على مائة من كتلتها ، وهذا يساوى مجموع كتل الكواكب التسعة لمجموعتنا الشمسية ، وكان هذا الجزء من الشمس على حد خيالهم فى شكل السيجار ودار هذا الجزء حولها ، ولكنه معمرضى الزمن انقسم الى تسعة أجزاء هى الكواكب التسعة المعروفة ، ومع مضى ملايين السنين أخذ كل جزء من هذه الأجزاء يبرد ويدور حول نفسه وحول الشمس بعامل الجاذبية وفق نيوتن وبعامل النسبية وفق اينشتاين .. ثم أتى ساحر هو الانسان الذى لا ندرى كيف وجد وكيف نشأ على أحد أجزائها ؟ وأخذ قطعة صغيرة من الأرض بالذات ، وهو لم يستحضر نظائر هيدروجين الماء الثقيل أو الديتيريوم فى لغة العلماء أو الماء الثالث التريتيروم فى لغة الذريين

حكمه ضد صاحب الحمار ، ولكن الحمار بدأ يتكلم في المحكمة ، وخاف القاضي أن يسرد الحمار قصة الرشوة ، فحكم القاضي بالعدل ، عند ذلك تحول الحمار الى انسان ، وقد تحقق في الواقع الشرط الثاني .

هذه الحكاية تذكرنا بأن الأرض جزء من الشمس وكان هناك شرطان ليتمكن أن يعود جزء منها ويستحيل الى شمس .

الشرط الأول أن يتمكن انسان ساحر من الحصول على قطعة من الأرض يحدث فيها السلسلة العجيبة المعروفة لأوتوهان ، وفي هذا تم الكشف عن القنبلة الذرية العادية ، والشرط الثاني أن يستطيع احداث حرارة عالية كنكك الحرارة الموجودة في الشمس يستعين بها لحدوث اندماج لبعض العناصر فوجد هذه الحرارة في القنبلة الذرية الأولى ، وأكمل بها عملية الاندماج فأحال قطعة الأرض الى شمس ساطعة خطيرة عليه ، ومن يدرى ربما تكون خطيرة على كوكبه الذي يعيش عليه ؟

هذا الساحر الجديد هو الانسان ، وهو أخشى ما نخشاه على سطح هذا الكوكب الهادي الوديع .

لقد كانت قبيلتنا هيروشينا وناجازاكي سنة ١٩٤٥ انذارا للبشرية جمعا جعلت أمثال فردريك جوليو كيري Joliot Curie احد جهابذة العلوم الذرية - وكان وكيل الوزارة البحث العلمي في فرنسا ، وأستاذ الفيزياء النووية في السوربون ، ورئيس محطة « زوى » Zoué الذرية التي شيدها داخل قلعة شاتيون Chatillon في ضواحي باريس ، والتي زرتها خلال مؤتمر الجسيمات النهائية في الصفر الذي انعقد في باريس من ٢٣ الى ٣٠ ابريل سنة ١٩٥٠ - أن يكتب في أعلا بوابة هذه القلعة من الداخل ويخط واضح كبير يراه كل زائر يزور هذا المفاعل الذري ، الذي كان من أوائل المفاعلات التي صنعها الانسان - يكتب العبارة الآتية - :

« نحن هنا لا تصنع قنابل ذرية ، وإذا أمرنا أن نقوم بصنعها قلن نصنعها » .

وكتب العبارة نفسها على كثير من الأجهزة الرئيسية داخل هذه المحطة الذرية ، وأخرجت الحكومة الفرنسية في اليوم التالي للمؤتمر وفي أول مايو سنة

من الشمس أو الزهرة أو المريخ انما استحضرها من الماء ، كذلك اليورانيوم أخذه من الأرض ذاتها وأحال هذه الأجزاء التي هي في متناول يديه الى حالتها الأولى وجعل هذا الجزء - سواء في حرارته العالية (مائة مليون درجة) وقدرته المضيفة وقوة تدميره - كانه جزء من الشمس .

هذه هي القنبلة الفسوق الهيدروجينية التي لا تحوى في مواد تركيبها الا اليورانيوم من الأرض ونظائر الهيدروجين من الماء ، وذلك هو المشهد الرهيب الذي أتم صنعه الانسان بمهارة منذ حوالى عشر سنين ، فقد فجر القنبلة الهيدروجينية في سنة ١٩٥٢ ٠٠ ومات اينشتاين سنة ١٩٥٥ ، ومات يوليو سنة ١٩٥٨ ، وعاش الاثنان وغيرهما من جهابذة العلماء ليشهدوا ذلك المشهد العجيب ويحضره ويتابعوا هذه القصة الرهيبة التي انتهت اليها هذا الساحر العجيب - الانسان .

ولقد ذكرتني هذه القصة بقصة « شهاب الدين وحماره » التي راينا فصولها ومناظرها على شاشة التليفزيون في القاهرة ، وهي القصة التي تدور فصولها الرائعة على مسرح العرائس ههنا الأيام .

يحكى أن رجلا اقتنى حمارا مسجورا أصمبيله انسان ، وهذا الحمار لا يعود انسانا الا بشرطين كانا من فعل الساحر : الشرط الأول ألا يكذب صاحب الحمار أبدا طول حياته ، وعند بلوغ هذا الشرط الأول ينطق الحمار ، ولكنه يظل حمارا ٠٠ والشرط الثاني أن يحكم القاضي في قضية تتعلق بصاحب الحمار حكما عادلا - عند وفاة هذا الشرط الثاني يعود الحمار انسانا ٠٠

وقد حدث أن ذهب صاحب الحمار الى السوق لبيعه ، فأراد الناس أن يشتروا منه الحمار بمائة دينار فأبى صاحبه لأنه يعلم في قرارة نفسه أن ثمنه خمسة دنانير لا غير - كان هذا أصدق ما يتصوره الخيال ، وعاد الرجل بحماره الى عشته المتواضعة ، ولكنه لاحظ أن الحمار يتكلم ، فقد تحقق في الواقع الشرط الأول .

وكان لصاحب الحمار قضية تتعلق برجل سرق منه حطباً ، وذهب الرجل بحماره الى المحكمة ، وكان السارق قد تمكن من رشوة القاضي ، وأراد اصدار

١٩٥٠ يوليو من جميع وظائفه ، ولكنه ظل عضواً في
المجمع العلمي الفرنسي الى أن مات سنة ١٩٥٧ ،
واستطاعت الحكومة أن تحصل على قنابلها الذرية
المعروفة والتي فجرت بعضها للاسف في صحراء
الجزائر منذ عامين أو ثلاثة كما هو معروف .

وتوقع الناس حربا ثالثة ولكنهم أيقنوا أنها
ستكون حربا نووية ، فقد سبق العلم الأخلاق ، وأنها
لا نعمل شيها بأية حرب سابقة فلا الحروب الصليبية
التي دامت حوالي مائتي عام ، ولا حروب هتلر الأخيرة ،
ولا كل الحروب التي سبقتها يمكن أن تعد شيئا بجانب
ما توقعه العالم من حرب جديدة لا تبقى ولا تدر ..
وعشنا على أعصابنا منذ اكتشف العلماء الطاقة الذرية
ومنذ علموا الكثير من أسرارها .

ونادى المنادى في بقاع كثيرة من الأرض أن الانسان
في خطر ، وحملوا اللافات في أوروبا وأمريكا وغيرها .
من القارات - هذه أطفال مع أمهاتهم تمر أمام مبنى
هيئة الأمم المتحدة في نيويورك ، وهذا فريق من
النساء والرجال يحملون لافتات أخرى في إنجلترا ،
بل وفي روسيا « أن أوقفوا التجارب الذرية بكافة
أنواعها في الجو وعلى سطح الأرض ولي باطنها » -
« أعدموا القنابل النووية بجمع أشكالها عادية
وهيدروجينية » .. ونظر العقلاء الى الجنس البشري
والى الأطفال والأحفاد يرجون لهم سلامة ويؤذون لهم
رفاهية وسعادة .

وعلا الصياح في كل ركن من أركان الأرض ..
واستحوذ الخوف على العقلاء ، وسارت البشرية في
مواكب السلام ، واقتنعت غالبية الشعوب الواعية
بضرورة إيقاف التفجيرات النووية بينما مضت
الحكومات في التوسع فيها ، وفشلت المؤتمرات التي
انعقدت لهذا الغرض النبيل تارة ونجحت تارة أخرى ،
وأصبحت جميعا على مفترق الطرق : اما زوال الجنس
البشري واما بقاؤه على هذا الكوكب .

ودخل جهابذة الحركة السلامية السجون ، هذا
برتراند راسل Bertrand Russel الفيلسوف والعلامة
الانجليزي المعروف الحائز على جائزة نوبل يمضي فترة
قصيرة في السجن هو وزوجته كان مداها أسبوعا -
وما زال يناضل وسنه ٩٢ سنة في هذه الحركة
البريئة ، وهذا ليتولي Litoli من جنوب افريقيا رأيناها

في التليفزيون يتسلم جائزة نوبل للسلام لسنة ١٩٦١
في الحفل السنوي التاريخي الذي ينعقد في استوكهولم
بخصوص هذه الجائزة الرفيعة ، ثم رأيناها تحتجزه
حكومة جنوب افريقيا في منزله حتى سنة ١٩٦٤
امعانا في هذا النظام المقيت الذي ينادى بالانفردة
العنصرية .

وسارت المواكب وموجات الاحتجاج على التجارب
وصناعة القنابل النووية وتخزينها ، وسارت المئات
من هذه المواكب تبشر بعقيدة جديدة - السلام على
الأرض .

تري ماذا نحن فاعلون ورثة هذه الأرض التي كانت
مصدر جميع الديانات ، هذه الأرض ، الشرق
الأوسط ، مصر - فلسطين - الجزيرة العربية وغيرها
من البلاد المتجاورة - هذه الأرض التي غذت العالم
مدنية وعلما وثقافة - هذه البقعة من العالم التي
عاصرت الديانة المصرية القديمة فعاصرت «أخناتون»
ومعه فكرة التوحيد - هذه الأرض التي تعلم فيها
موسى في روايات عديدة ، وذلك مصداقا لما ذكره
أيضا الدكتور فؤاد حسنين في كتابه « من الأدب
العبري » بل ورات عيسى في اورشليم والقدس ،
ونشأ فيها الاسلام بمحمد عليه السلام في قلب
الجزيرة العربية ، يهدي الناس الى سواء السبيل .
هل يقوم الكتاب منا والعلماء والمفكرون بأقدس
رسالة عرفتها البشر ، والعمل على إيقاف هذا التيار
الجارف ، وهذه المشية الخطيرة نحو الفناء ؟

أم هل ننتظر حتى ينفخ في الصور ويصبح كل
ما خلقه الانسان من حضارة ، كل ما خلقه من كتب
كل ما تركه من صور خالدة وموسيقى رائعة ، كل
ما بناه من جامعات وأسمه من مكتبات ومعاهد -
يصبح كل هذا وغيره في تيران متأججة ، لا تحصل
أي شبيه بنار الفجح والنفط ، بل هي سفير النواة
الخطير ، سفير كسفير الشمس ؟

هذا تحليل للموقف الرهيب الذي يعيش فيه
الانسان ، نظرت اليه من الزاوية العلمية التي أعرفها
وهذا نداء للمفكرين منا والأدباء والكتاب وأهل
الرأي والمعرفة في وطننا العزيز أن انقذوا البشرية من
فناء محقق ، وأكرر كلمة جعلتها عنوان هذا المقال :
« اما سعادة وهناء واما شقاء وفناء » .

جوائز الدولة التشجيعية في العلوم

بحريها : الدكتور انور عبد العليم

كرمته الدولة في عيد العلم ستة عشر باحثا من انبالها وهم الذين استحقوا جائزة الدولة التشجيعية للعلوم لعام ١٩٦١ وتعتبر الابحاث المنشورة خلال السنوات الثلاث الاخيرة التي تقدم بها هؤلاء الباحثون مساهمات جديدة للعلم بوجه عام ، وتفيد منها البلاد في حل مشاكلها العلمية بوجه خاص .

ولا ريب في ان كثيرا من البحوث التي قدمت كانت لها صفة تطبيقية ، وتفيد بطريقة او بآخرى في رفع مستوى المعيشة او زيادة الانتاج الزراعي او الحيواني او ذات صلة مباشرة بالصحة العامة . ولئن نص اليشاق الوطني عزان « العلم للمجتمع » فقد حقق هؤلاء العلماء رجاء الوطن فيهم ، واستحقوا فضلا عن الجائزة المادية التي فلزها كل منهم ولقد مرها ٥٠٠ جنيه - لقباً معنوياً ابدى انرا - هو لقب « المواطن الصالح » هؤلاء الفائزون هم

في العلوم الرياضية والطبيعية :

في العلوم البيولوجية :

- ١ - الدكتور زكريا فؤاد احمد : بالمركز القومي للبحوث لبحوثه المتكررة في تحضير مواد جديدة من النباتات الصحراوية المصرية وأهمية هذه المواد في انتاج الادوية .
- ٢ - الدكتور عبد الرحمن عبد الحى : لتحضير مواد طبية جديدة لتخفيف نسبة الدهون في الدم .

- ١ - الدكتور محمود عبد الوهاب خليل : المدرس بقسم الطبيعة بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية لبحوثه في طبيعة الجوامد وخواص المادة .
- ٢ - الدكتور وديع عطا الله سالى : استاذ الرياضة التطبيقية بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية لبحوثه في نظريات المرونة .

في العلوم الهندسية :

في العلوم الكيميائية :

- ١ - الدكتور حامد خليفة : الاستاذ المساعد بعلوم القاهرة ، لابتكاره طرق تحليل جديدة لتعيين مقادير متناهية في الصغر من المواد .

- ١ - الدكتور جلال شوقي احمد : الاستاذ المساعد بقسم هندسة الانتاج بجامعة القاهرة لبحوثه المتكررة في موضوع التزيت وتشكيل المعادن وسحبها .

- ٢ - الدكتور محمد فتحى عبد الوهاب : بؤسسة الطاقة الذرية لابعائه عن النواص الكيمائية والبيولوجية والاشعاعية في الانسان والنبات والحيوان .

- ٢ - الدكتور محمد اسماعيل ابراهيم راشد : الاستاذ المساعد بهندسة القاهرة لبحوثه المتكررة في ميكانيكا اجنحة الطائرات وحساب الاجهادات في الادرع المنشورة .

في العلوم الجيولوجية :

- ٣ - الدكتور يوسف اسكندر : استاذ الكيمياء العضوية الطبيعية بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية لابعائه التي تعالج آلية التفاعلات الكيميائية العضوية .

- ١ - الدكتور رشدى سعيد : الاستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة القاهرة لابعائه المتعلقة بالتركيب الجيولوجى للطبقات والتي تساعد في الكشف عن البترول .

في العلوم الطبية :

- ١ - الدكتور احمد عبد العزيز اسماعيل : الاستاذ المساعد بطب القاهرة لابعائه من تصليب النواصين وروماتيزم القلب وامراض البلهارسيا والطحال وطرق علاجها .

- ٢ - الدكتور عز الدين حلى : الاستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة عين شمس لبحوثه في علم المعادن والكشف عن النحاس

في العلوم الزراعية :

- ٢ - الدكتور حسن عثمان سرور : الاستاذ المساعد بطب القاهرة لابتكاره عملية جديدة لعلاج حالات غيبك الجعجة وقيامه بتعديلات اساسية في عمليات اخرى دقيقة .

- ١ - الدكتور محمود سليمان عطية : مدير بحوث الخضار بوزارة الزراعة لانتاجه أصنافا جديدة من الكرنب البلدى وأصنافا من البطيخ المقاوم لمرض الذبول .

- ٣ - الدكتور صلاح عواد حسن : الاستاذ المساعد بطب عين شمس لبحوثه الهامة في مرض شلل الاطفال وامراض مسود انتفذية عند الاطفال

- ٢ - الدكتور خليل عبدالقنى حمودة : المدرس بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة الاسكندرية لبحوثه عن التحليل الاقتصادى التخطيطى للحدوة الزراعية الحسالية والدورات البديلة .

كما فلز بجائزة المرحوم محمد أمين لطفى - للعلوم الرياضية - الدكتور محمد مطيع عاشور الاستاذ المساعد بقسم الرياضة بعلوم

القاهرة والجائزة المذكورة منحة لمدة عام في الخارج بمسرتب
شهرى مع تكاليف السفر في الذهاب والعودة

لجان عليا لبحث مشاكلنا العلمية

صدرت قرارات السيد وزير البحث العلمى بتشكيل لجان عليا على
مستوى الجمهورية تقوم بمشاكل العلمية الخاصة بتنمية
الانتاج أو دراسة مشروعات علمية حيوية للسداد ، وبذلك
يسير التخطيط على أسس سليمة . وتتولى اللجان المذكورة
دراسة المشاكل ووضع برامج البحوث والاعتراف على تنفيذها
ومتابعها ، ومن تلك اللجان :

١ - اللجنة العليا لبحوث الثروة المائية : وتشكل من رئيس
الجلس الاعلى للعلوم رئيسا ، والدكتور عبد الفتاح محمد وكيل
جامعة الاسكندرية والدكتور حامد جوهى الاستاذ بجامعة القاهرة
والدكتور أنور عبد العليم الاستاذ المساعد بجامعة الاسكندرية
والدكتور عبدالحليم نصرعبد علوم الاسكندرية ، والسيد حسن
رجب رئيس مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للثروة المائية ،
والسيد عادل المستكاوى مدير المؤسسة ، والعديد بحرى السيد
رفعت بالتوات البحرية والسيد احمد رفعت مدير عام الاحياء
المائية وسكرتير عام المجلس الاعلى للعلوم ٥٥ أعضاء

وتتولى هذه اللجنة تخطيط البحوث التى تهدف لاستغلال
وتنمية الثروة السمكية فى البحرين الأبيض والأحمر وفى
البحيرات والمياه الداخلية ، كما تعمل اللجنة على تولى
الأخصائين العاملين فى هذا المجال وتنمية الموارد المالية الأخرى
وحسن استغلالها .

٢ - اللجنة العليا لوقاية الشواطئ : وتشكل من رئيس
الجلس الاعلى للعلوم رئيسا والدكتور محمد اسماعيل
الاستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والدكتور ابراهيم محمود
كحل مدير عام الهندسة المدنية بصحابة السوانى والمشار
والدكتور أنور عبد العليم رئيس قسم علوم البحار بجامعة
الاسكندرية والعديد بحرى السيد رفعت مدير المساحة والإحصاء
بالتوات البحرية .

٣ - اللجنة العليا لبحوث اصلاح القرية المصرية : وتشكل
من رئيس المجلس الاعلى للعلوم رئيسا ، ومن الدكتور أحمد
خليفة مدير المركز القومى للبحوث الجنبالية والدكتور محمد
عبد عباس مدير معهد الصحة العال بالاسكندرية والدكتور عبده
محمود مسلام رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للادوية
والدكتور محمد حسين البيطاشى وكيل وزارة الصحة والدكتور
امين زاهر وكيل وزارة الزراعة والدكتور رشوان فهمى نقيب
الاطباء والدكتورين أنور الفتى وأحمد حافظ موسى الاستاذين
بكلية طب جامعة القاهرة والدكتور عياد مرجان الاستاذ غير المتفرغ
بجامعة الاسكندرية والدكتور محيى الدين عباس الخراطل الاستاذ
المساعد بطب الاسكندرية والدكتور عبد الفتاح الشريف الاستاذ
بالمعهد العال للصحة العامة بالاسكندرية والدكتور تولى أحمد
حسن بوزارة الاسكان والدكتور سميد قدرى مدير مركز البحوث
بسرر الليان .

وجدير بالذكر أن الوقت قد حان لتجميع جهود المتخصصين
فى كافة شئون القرية فى النواحي الهندسية والزراعية

والاجتماعية والتعليمية وغيرها . ليحت مشاكل القرية المصرية
كلل لا يتجزأ ووسائل النهوض بها عن طريق الدراسة العلمية
الواقعية لهذه المشاكل .

والمهندس عبد السلام هاشم مفتش عام الدراسات والبحوث
المائية الفنية بوزارة الاشغال والدكتور محمد جمال الدين مصطفى
مدير شركة بورتلاند الاسمنت بعلوان والدكتور محمد عبد الفتاح
النحاس الاستاذ المساعد بكلية علوم القاهرة والمهندس محمد عبد
صعبة المرافى العام للبحوث الفنية بوزارة الاسكان والمرافق
والمهندس محمد مصطفى اسماعيل المكي كبير المهندسين المدنيين
بصحابة السوانى والمشار والدكتور ابراهيم مصطفى الاسيوطى
الاستاذ المساعد بهندسة القاهرة والسادة رئيس المؤسسة المصرية
العامة للثروة المائية ومحافظ الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ
وديمياط وروبعيد والسويس بالإضافة الى سكرتير عام المجلس
الاعلى للعلوم ٥٥ أعضاء

وتعمل اللجنة المذكورة على تنظيم دراسة المناطق المرشحة
لنحر البحر والعمل على اقامة الحواجز والتكسيبات التى تحمى
بلدان سواحل شمال الدلتا من نحر البحر . ويجدر بالذكر أن
ثمة مناطق عند برج البرلس وديمياط وغيرها تآكل فيها الساحل
بما يزيد على ثلاثة كيلو مترات خلال المائة عام الماضية . ولاتزال
آثار الطوابى الفنية التى اقيمت فى الماضى على الشاطئ نفسه
مضمورة اليوم تحت سطح الماء كما تهدف اللجنة ايضا الى حماية
بواغيز البحيرات من الأخطار والترسيب بالرمال والعمل على بقائها
مفتوحة تيسيرا لهجرة الأسماك الاقتصادية كسمك البوري والطلوبار
الى البحر للذوال وهى التى تعود ذريتها للقرية مرة أخرى فى
تلك البحيرات .

موضوع العدد : ثورة فى ميدان القوى الحركة

« توليد الكهرباء من الحرارة »

من المواضيع الهامة التى تشغل بال كثير من علماء الطبيعة
اليوم موضوع توليد الطاقة الكهربائية من مصدر حرارى مباشرة
دون ما حاجة الى تروس أو عجلات تدور فى جهاز التوليد .

وتختلف هذه الفكرة عن الطريقة التقليدية المعروفة لتوليد
الكهرباء والتى لا تزال تستعمل حتى الآن والى تعتمد أساسا على
تدور « المولد الكهربائى » الذى يمدنا بالكهرباء التى نستخدمها
حاليا فى الانارة وإدارة المصانع . ونظرية المولد الكهربائى
أو الدينامو يعرفها تلاميذ المدارس الثانوية وتعتمد على دوران
سلك نحاسى « ملف » فى مجال مغناطيسى ، ويتم الدوران المذكور
بواسطة التربينات المسروقة التى تعتمد على مساقط المياه أو
بواسطة ماكينة تدار بالمولد أو البنزين .

أما فى النظرية الجديدة فإن الطاقة الكهربائية يمكن توليدها
مباشرة من الحرارة بدون حاجة الى « الدينامو » المعروف .
وتعتمد هذه النظرية على امرات ثاير من المسخن المسخن لدرجة
حرارة عالية جدا بين قطبى مغناطيسى قوى .

والعروف أن الغازات « ثابتن » اذا سخنت لدرجة حرارة
عالية فتتسب جيدة التوصيل ، وتثبت منها الكثرونات على هيئة
سبيل كهربائى ، سخن غاز كالهواء الى درجة حرارة تصل الى
نحو ٢٨٠٠ درجة مئوية فانه « يتأين » ، أى تفقد ذراته بعض
الاكترونات . ثم اذا امرنا ثايرا قويا من هذا الغاز الساخن
بسرعة كبيرة تتراوح بين ١٠٠٠ - ١٢٠٠ م فى الثانية بين
قطبى مغناطيسى قوى فان ثايرا كهربائيا يفيض فى اتجاه متعامد

الحساسة • ولا يتطلب الأمر في هذه الحالات استعمال أجهزة معقدة أو تشغيل قنينين على درجة عالية من الكفاءة •

والمستقبل ولا شك سيكون لهذه الثورة الجديدة التي أحدثت انقلاباً في عالم القوى المحركة لم يعرفه الإنسان من قبل •

كتاب علمي :

الإحصاءات الترتيبية : للاستاذين أحمد سرحان وبناراد جرينبرج • ٤٨٢ صفحة حجم متوسط - الناشر جون ويل - نيويورك ١٩٦٢ •

Contributions to Order Statistics

Edited by: A.E. Sarhan (University of Alexandria & Bernard G. Greenberg, University of North Carolina). 1962.

يعيد هذا الكتاب الى الذاكرة ذكرى المجد الرياضي التليد لخدمة الاسكندرية القديمة التي برزت فيها نجوم علماء الرياضة من أمثال فيثاغورس وإقليدس وغيرهم ، فقد وقع اختيار جمعية الإحصاء الأمريكية على الدكتور أحمد عبادة سرحان - أستاذ الإحصاء بجامعة الاسكندرية للاشراف على تحرير موسوعة إحصائية لعلم الإحصاءات الترتيبية ، وساعد في هذا العمل الأستاذ بناراد جرينبرج من جامعة نورث كارولينا وقد ساهم الأستاذان المذكوران مع أربعة عشر عالماً مرموقاً من دول : الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا والسويد وألمانيا واليابان والهند في كتابة مقالات تغطي نظريات العلم ونتائج أحدث البحوث التي أجريت فيه، وعهد الى الدكتور سرحان مهمة تحرير الأول للكتاب المذكور لربط المواضيع وترتيب أبوابه - وتوجيه مصطلحاته - وقد نجح سيادته في هذا العمل نجاحاً كبيراً ، مما جعله يكتسب من الدول اللاتينية والشرقية الى طلب ترجمة الكتاب الى لغاتها الأصلية ، على الرغم من مرور وقت قصير على إصداره •

والكتاب يعالج الموضوع من زاويتين أساسيتين هما :

- ١ - الأساس الرياضي والنظري للإحصاءات
- ٢ - التطبيقات

وهو يحوى ثروة من المعادلات والجداول التي تساعد الباحث في إيجاد طرق لحل مسائل التقدير واختيار الفروض ، مع أمثلة توضيحية وقبعية في ميادين اختبارات الحياة ودراسة القيم الشاذة مثل الفيضانات والجفاف والزلازل وغيرها وطرق التنبؤ بها •

وتعتبر الإحصاءات الترتيبية ذات قيمة كبيرة لاستخدامها الطرق المختصرة في التقدير والاختبارات وفقاً لقوانين معلومة ، وذلك مثل قوانين : الشى وشيهاته ، التي تستخدم بكثرة في مراقبة جودة الإنتاج ، والتي تستخدم في اتخاذ القرارات السريعة برفض أو قبول اللقيم الشاذة •

والطرق الموضحة بالكتاب المذكور تبين على سهولة ويسر كيفية إجراء المقارنات المتعددة ، كما توضح كيفية الحصول على أفضل جميع المشاهدات في فئات تكرارية •

ولا يسعنا الا أن نهني الدكتور سرحان بهذا العمل الكبير الذي يمد ولا شك مفخرة لبلاده •

على اتجاه مرور الغاز • ويطلق على الغاز الساخن الذي يمر بسرعة كبيرة بين قطبي المغناطيس اسم « البلازما » وتسمى أبحاث الطبيعة المتعلقة بهذا الموضوع باسم « أبحاث البلازما » •

ويمكن استقبال التيار الكهربائي الناتج بوضع موصلين للكهرباء بين قطبي المغناطيس في مسار « البلازما » أو تيار الغاز الساخن •

ويسمى مولد الكهرباء الذي يعمل بهذه الطريقة باسم « المولد المغناطيسي الهيدروديناميكي »

Magnetohydrodynamic Generator

والفكرة في حد ذاتها بسيطة ومعروفة لدى علماء الطبيعة • بيد أن بيت القصيد هو إخراجها الى حيز التنفيذ بطريقة اقتصادية توطئة لتعميمها في توليد الكهرباء ، ولم يتم هذا العمل الا منذ عهد قريب جداً وذلك في الولايات المتحدة ، حيث أمكن تصميم مولد مغناطيسي كهربائي كبير يشتمل على حجرة لامتزاق الغاز تشبه حجرة الاحتراق في الطائرات النفاثة • وفيها يخلط الهواء الساخن مع الأكسجين والزيوت المشتعل ، وتنفث هذه الحجرة تياراً ساخناً جداً من الغاز تعمل درجة حرارته الى نحو ٢٨٠٠ درجة مئوية • وتستخدم مادة كربونات البوتاسيوم للمساعدة على تأين الغاز • ثم يمرر هذا « اللهب النفاث » بين قطبي مغناطيس بسرعة تعادل ثلاثة أمثال سرعة الصوت •

وقد اعترضت الباحثين مشكلة كبيرة : وهي أن اللهب الحار التسمت بسرعة كبيرة قد يصهر جميع المواد المعدنية التي تستخدم كقطاب كهربائية لاستقبال التيار • ولكن أمكن التغلب على هذه المشكلة باستخدام مواد جديدة تتحمل درجات حرارة عالية جداً دون أن تنصهر ، تمثل تلك المواد المستخدمة في مركب الفضا •

وقد أمكن بهذا المولد توليد تيار كهربائي قوته ١٣٥٠ كيلو وات • ويعتبر مثل هذا المولد ذا كفاءة أعلى من كفاءة المولد الكهربائي المعروف ، حيث أنه يحول الطاقة الكيميائية لمصدر من الوقود كالخم أو الزيت الى طاقة كهربائية لكفاءة تصل الى ٥٦ ٪ في حين أن أحسن المولدات الكهربائية التقليدية التي لا تزال تشتمل في المسند لتوليد الكهرباء قلما تتجاوز كفاءتها ٤٠ ٪ وفي ذلك وفر محسوس لمصدر الحرارة •

وتجدرى الإبحاث أيضاً لاستخدام الطاقة النووية كمصدر للحرارة في توليد الكهرباء بدل الغاز المشتعل • ولقد استطاع العالم ج • جروفر ومساعدوه بالفصل في معامل لجنة الطاقة النووية في لوس ألاموس بأمریکا تحويل الحرارة الناشئة من الانشطار النووي الى كهرباء باستخدام « بلازما » من بخار عنصر السيزيوم •

كما يجب ألا ننقل أيضاً أن ثمة وسيلة أخرى لتوليد الكهرباء من الحرارة بطريقة أبسط من طريقة المولد المغناطيسي الهيدروديناميكي ، حيث لا يحتاج الأمر الى درجات حرارة عالية جداً لتوليد « البلازما » السابق ذكرها •

وتعتمد هذه الطريقة على استخدام صمامات « ثرموأيونية » كالتي تستخدم في صمامات الراديو أو في الإنابيب المفرغة • وفي هذه الطريقة تشتمل مصادر ضخمة للحرارة : كالطاقة الشمسية أو غاز الانشطار أو الجازولين لتوليد الكهرباء من الصمامات الثرموأيونية سالفة الذكر • ومثل هذه الطريقة لها تطبيقات عملية بالغة الأهمية ، حيث يمكن استخدام مثل هذه الطاقة الكهربائية المولدة من حرارة الشمس في إدارة طلمبات الري أربع المياح • أو حتى في تحويل مياه البحر الى ماء عذب في المناطق

كتاب الشهر

صفحة

٩٨

يقدمه :

• عامر محمد بحيري

في تحقيق التراث

صفحة

١٠٤

يقدمه :

• السيد أحمد صقر

في المكتبة العربية

صفحة

١١١

يقدمها :

• دكتور زكي نجيب محمود

١١٢

• دكتور محمد غنيمي هلال

١١٦

• دكتور عز الدين اسماعيل

١٢١

• دكتور أحمد الحوفي

في المكتبة العربية

صفحة

١٢٤

يقدمها :

• ادجار فرج

١٢٥

• هدى حبيشة

١٢٧

• سمير سرحان

١٢٩

• عبد العزيز حموده

كتاب الشهر

«العيون اليواظ»

للشاعر: محمد عثمان جلال

عرض وتقليل :
عامر محمد بحيري

« دراسة مقارنة بين ديوان « العيون اليواظ » وشاعر
« محمد عثمان جلال » .. وبين قصص لافونتين ، وشوئي ،
وابراهيم العرب .. »

- ١ -

<http://Archivebeta.Sakhi.com>

ما زلت أذكر ، على بعد السنين ، أن كتاب المطالعة الذي كان
يصرف لنا في مرحلة الدراسة الابتدائية ، وما قبلها ، كان يتضمن
بين فصوله الثرية ، مقطوعات شعرية رفيقة ، سرعان ما كنت
انتهى إليها قبل غيرها ، بل سرعان ما كنت أحفظها من القراءة
الأولى ، لطرافتها وسهولتها .. وكان يذهلني في تلك السن
المبكرة ، ويترك في نفسي أثرا عميقا ، أنني كنت أجد مكتوبا تحت
هذه المقطوعات ، كلمتين قد وضعنا بين أقواس .. وهما
كلمتا « العيون اليواظ » ..

لم أكن أعرف ما هي « العيون اليواظ » هذه ؟ ..

واقص ما كنت أعرفه عنها وقتئذ ، أنها اسم لكتاب قديم
اختيرت منه تلك المقطوعات .. وكلمة « القديم » هذه كانت
تذهب إلى مذاهب شتى ، وتثير من الأفكار الفلولة وحسبها
عجائب ، وغرائب ..

على أنني عرفت فيما بعد ، أن هذه المقطوعات قد أخذت من
ديوان يسمى « العيون اليواظ في الأمثال والمواظ » ..
للشاعر محمد عثمان جلال .. وهو شاعر رقيق ، وأديب كبير ،
عاش في مصر خلال القرن التاسع عشر ، وكان من النجباء الأوائل
الذين قامت على أكتافهم النهضة الفكرية في مصر في ذلك الحين.

بل عرفت أكثر من ذلك ، في محيط الأدب التمثيلي ، أن هذا
الشاعر قد ترجم لوليفر ، وراسين ، وغيرهما من كبار الشعراء
الفرنسيين ، أشهر مسرحياتهم .. ولم يكتف بالترجمة ، بل
أضاف شخصيته إلى هذا العمل الجليل ، فترجم تلك المسرحيات
شعرا شعبيا .. اختار له بعرا مناسبا للتمثيلية كل المناسبة

والباقي» « فأكهة الخلفاء» وغيرها من القصص الشعرى فى العربية .. وسمى كتابه « العيون اليوافظ فى الأمثال والمواعظ»

وتعاقد الشاعر مع رجل فرنسى يدعى مطبعة من الحجر ، على طبع كتابه ، ولكن الرجل أخلف وعده .. فجهز مطبعة أخرى ، وأتفق عليها من ماله .. فلما تم طبع الكتاب عرضه على الوالى « عباس الأول» .. وكان واسطته اليه « الأمير» مصطفى فاضل .. ولكن «عباس» ردى بالكتاب فى وجهه ، فعاد منه كما يقول .. بخلى حنين .. فباع حماره ، وبغية ما يملك ، وركبه الهم والغم .. واتشد ..

وراجى الحال مبيط .. وأخسر الزمير طيب ! والغم من غير حظ .. لا شك جهل بسيط ..

على أنه عاد فى عهد سعيد الى وظيفة فى كلية طب القصر العيسى ، ثم ارتقى فى عهد اسماعيل حتى أصبح رئيساً للمترجمين بديوان البحرية فى الاسكندرية .. وكان له رئيس بالديوان يسمى « مصطفى العرب» .. راح يشتد عليه .. فكتب فيه شكوى انقلبا للأمير توفيق .. يقول فى مطلعها :

الجوع والفقر والافلاس والجرب ولا يكون رئيس مصطفى العرب ! ورفى الشاعر بعد ذلك مترجماً وزارة الداخلية .. ثم اختير قاضياً بالحاكم المختلطة ، حتى آخر أيامه ..

وتوفى الشاعر عام ١٨٩٨ .. وطبع كتابه « العيون اليوافظ» فى حياته ، حيث قرأه نظارة المعارف العمومية لمدارسها الابتدائية .. ثم أعيد طبعه مرة ثانية عام ١٩٠٨ ، بعد وفاة مؤلفه بعشر سنوات ..

- ٢ -

قدم محمد عثمان جلال لكتاب « العيون اليوافظ» .. بمقدمة طويلة .. أورد فيها منشأ هذه الحكايات ، التى أعجبت من قبله الشاعر « لافونتين» ، فخلعها شعراً فرنسياً ..

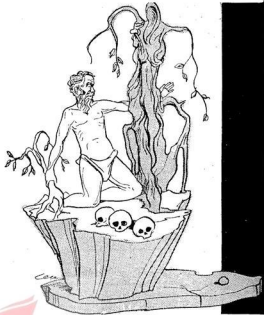
قال محمد عثمان جلال فى مقدمته :

« أعلم .. أن الواجب لهذه الحكايات فى الأصل رجل من رجال اليونان .. يقال له « إيتوب» .. من قرية تسمى « أمروتوم» .. وكانت ولادته بعد تأسيس مدينة رومسة بمائتى سنة .. وكان له عقل من العقول الأولى .. غير أنه كان من سقط الناع فى الجسم .. مشوه الوجه ، معقود اللسان .. قد بيع باسم حيد .. وأول من اشتراه أرسله الى أرضه للفلاحة لما رأى فيه من عدم الفائدة لآى خدمة ، وليربح الناس من بيع منظره .. لكنه كان ذا حيل مخترعة لم يسبق إليها .. ونوادره كثيرة ، ولا تحصى هذه المقدمة .. إنما نذكر منها البعض لنعلم بدهنه وذكاؤه .. »

وراجع بعد ذلك بروى فى المقدمة طرفاً من نوادر «إيتوب» (١) ومن أطرف هذه النوادر أن سيده أولم وليدة ، وأصره أن يشتري لصفوه أحسن ما فى السوق .. فلم يشتري غير « اللسان» .. حتى ملل الصفوف فعامه .. وأولم سيده وليدة أخرى ، وأصره أن يشتري أفيح ما فى السوق هذه المرة فلم يشتري غير « اللسان» أيضاً .. وكان تفسير إيتوب لسيده فى المرة الأولى أن اللسان رابطة العائلات ، وفتح العلوم ، وآلة الحق ، وبه الزام الحجة ، والحكم فى الأسم .. وكان تفسيره فى المرة الثانية أن اللسان أبو المتناقضات ، ورأس المشاكل والدعوى ، ومنبع الشقاق والحروب !

وبئين من المقدمة المذكورة أن بعض نوادره وقع له مع ملكى بابل ومصر ، مما يوحي بأنه تتل بين مصر والعراق ، وكانت له مكانة عظيمة فيها ، لما ظهر من حكمته ، ورجحان عقله .. ولكنه ألح على ملك بابل أن يسمح له بالعودة الى اليونان ، فأسف

(١) انظر كتاب « نوادر إيتوب» الذى صدر أخيراً فى سلسلة « الآلاف كتاب»

.. وراح يحيل فيه الأشخاص ، والمواقف ، والتبسيطات الاجتماعية ، الى أشخاص ، ومواقف .. وتفسيرات مقربة بعبث .. حتى ليظن القارىء ، أو الشاهد ، لأول وهلة ، أن الشاعر إنما يعالج حقاً موضوعاً مصرياً صميمًا .. لا أتى فيه لترجمة بقدر ما هو عليه من دقة التأليف ، ورواقته ، وظلالته ..

كما أن للشاعر ديواناً من الشعر لم يطبع ، فيه عموميات ، وخصوصيات ، ولا تغيب عنه هذه السمة الغالبة على كل أعماله الأدبية ، وهى الشخصية المصرية ، والتفسيرات الطليقة المرحية ..

أما كتاب « العيون اليوافظ» .. فهو - فى نظرى - أعظم أعماله الأدبية ، وأجدها بالبقاء .. وإذا كانت سنة التطور قد فلتت بأن تختفى بعض مقطوعات هذا الكتاب من كتب المطالعة للصغار .. لتحل محلها مقطوعات تقلد فكرتها ، أو تختلف عنها لشعراء معاصرين .. فلنجد ما انتهى لو عاد المسئولون عن المطالعة عندنا ، الى هذا الكتاب ، الذى عرفوه دون شك ، كما عرفته .. ليحيوا ما فيه من أدب ، كفاء ما ترك فى نفوسهم ، فى لجر نشاطهم من أثر !

- ٢ -

كان الشاعر « محمد عثمان جلال» ، قد التحق فى صباه بمدرسة الطب بعد نقلها من أبي زعبل الى القصر العيسى .. وعندما عاد رفاعة الطهطاوى من البيعة ، رأى نجاته ، فاختاره لتلميذاً بمدرسة الآلسن .. وهناك درس اللغتين الفرنسية والعربية ، الى أعلى مستوى .. كما درس العروض ، وحفظ كثيراً من دواوين الشعراء .. ثم ندب لتدريس اللغة الفرنسية لأحد رجال الديوان الخديوى ، حيث عمل فى أقدم الترجمة بلك الديوان

واخذ يترجم فى أوقات الفراغ ، فاختار من لسان الفرنسى ، مقطوعات الشاعر « لافونتين» التى نظمها على أسنان الحيوان .. وراح يترجمها شعراً عربياً على نسق كتاب « الصياد

الملك على فراقه .. فلما عاد ايثوب الى اليونان اقام بمدينة « دلفيس » فاحترمه أهلها ، واغتفلوا منه ، واسروا قتله .. فانهمؤه بالسرقة ، وحكموا عليه بالقتل ، ونفذوا حكمهم فيه ، اذ قذفوا به من حائط ، فهلك !

— — —

ويستعمل كتاب « العيون اليواظف » على مائتي حكاية .. كلها تروى قصصا تجري على السنة الحيوان والطير .. وتنتهى بموعظة أو حكمة ، وقد نظمها الشاعر من حيث الشكل على طرائق شتى ..

الطريقة الأولى ، وهي الطريقة الغالية على أكثرها ، هي طريقة الرجز ، الثنائي القوافي : ومثالها الحكاية الأولى عن « الصرار والتملة » .. وهي :

حكاية موضوعها صرار وكان قفى الصيف في الشتاء
وحين جاء زمن السيلج شاعدا بينه بلا مـؤونه
وقال للتملة أنت جارتى
هل تصنعين معى المروفا
وتغريشيني صواما غسلة
فان انى الصيف قبل الصبح
قالت له التملة وهي تجسرى
ماذا فعلت في حصيد قد مضى
قالت وما اذخرت فيه للشتا
كنت أغنى للحمير القصص
واعلم بان السمي في الذخيرة
والدرهم الأبيض هو فى يدى

أودى به الجوع والانشرار
وما سمى في ذخرة الشتاء
ومنع القوم من الخروج
فراح يوما يطلب المسونة
مالى سواك في قضاء حاجتى
لا ذلت من ايامنا صروفا
وطبقا ، ومتردا ، وحله ..
أردها عليك من الربرج
عفوك يا مكين مثل عدوى
قال لها كان زمانا وانقصى
قال لهما مستهزئا منكنا
قالت له يا صاحبي الان اترس
يدفع كل شمة وجبـة ..
ينغتنى في كل يوم أسود

وأما الطريقة الثانية ، فهي طريقة القصيدة العادية ، التي يتكون فيها البيت من شطرين ، وتتزم فافية آخر الشطر الثاني ، في جميع الأبيات .. ومثالها الحكاية العادية عشرة .. عن « النمل والعنب » .. وهي :

حكاية عن نمل وشاهد العنقود في
ويفره في جنبه
والجوع قد أودى به
فسم يبنى أكلمه
عالم ما أمكنه
فراح مثل مـالانى
وقال هذا حصصهم
والفرق عندي بينه
فان هذا أكلمه
ولحم ذاك مالكم
قال له القطف انطلق
طسول لسان في الهوا
وأما الطريقة الثالثة فهي طريقة « الزجل » .. وهو النظم الشعبي المعروف .. وقد سلك فيه طرائق عدة .. نختار مثالا منها الحكاية الخامسة والتسعين .. في « النقة التي قلبت امرأة » .. وهي :

عن راجل وببيع الطرش
مطرح ما كان يعش لعش
روس الضاني ولحم الكرش
جارية من نسوان الحشى
جارية تسوى الفين قرش
قبل المغرب ما انا قرش
وبها بالمصروع الحشى
الا وفار في القامصة يعش
سكت دى الغار اللي يعش

زى القصة دى ما يمكنى
كان له قطة جسا بينه
من حبه فيها بطعما
قال يارب يديلم الى
حبه ربه غيرها لسه
راح السوق جاب ناموسية
بعد المغرب يبعث
عما ع السفرة يبعثوا
نعت دى التت يتاكل

لما شافها سيدها ناكله حتى جسلده ما ترمش
قال يا رب اسخطنا قطه ذا اللي فيه شي مايلطش!

أما الطريقة الأولى ، وهي طريقة الرجز ، فقد نظم فيها الشاعر خمسا وستين ومائة مقطوعة ، من مقطوعات المائتين . وتوزعت الخمس والثلون مقطوعة الباقية بين مقطوعات البحور الشعرية المختلفة ، التي أشار الى بعضها في مقدمته الشعرية وهي الطويل ، والمخلع ، والسيط ، والمتدارك .. دون المتحارب الذي اعتذر عن عدم النظم فيه .. ولم يشر الى بعضها الآخر كالوافي ، والرمل ، والكامل والخفيف .. اما اشارته لذلك في المقدمة فهي قوله :

طالما امتلى الاراجيز فيها وقليا اجتاز بحرا طويلا
وتخلعت نادرا في القسواف ويسعت في انفتاحها قليلا
ومن المجز لم اثارب .. ولكن دارك الله عاجزا مهزولا !

ولا يتجاوز هذه النقة دون ان يدافع عن موقفه من الانتشار من النظم على بحر الرجز .. فقد سبقه الى ذلك كثير من شعراء العربية ، حين ارادوا مثله ان يتخللوا من قيود القصيدة بالانطلاق الى فسح القصص الشعرى والحكم والأمثال .. كما اختار أبو العتاهية .. وابن المعتز وغيرهما هذا البحر ، كما اختاره ابن الهباري ، لسهولته ، ومناشئته للموضوع القصص وهو في نظرها يشبه الى حد كبير نظام الأزواج Couplet في الشعر الانجليزى مثلا ، الذي نظم فيه أكثر شعر الالاحم والقصص عندهم ..

وقد دافع احمد شوقي ، أمير الشعراء ، عن هذا البحر حين اختاره لينظم فيه ملحنته التاريخية « دول المغرب وعظمة الاسلام » .. وفي ذلك يقول شوقي في مقدمتها :
واختار بحر واسما من الرجز قد رموه مركبا لم عجز !
برون رأيا وأرى خلاصه الكاس لا تقوم السلافة ..
وقية المؤلذ في التحسور بنفسه ، وليس بالبحور !

كما نظم الشاعر عشر مقطوعات من « العيون اليواظف » في بحور القصص الشعبي .. ومثالها على التوالي كما يلي :

القطوعة ٩١ : خطا يا إجماله رضى والدفع من عينه هوى

القطوعة ٩٢ : اسمع حكايات بالدور هى من لسان البهائم وتكون في الصحو نايم

القطوعة ٩٣ : اسمع حوحو المناقع فى الى جبرى للشفادع

القطوعة ٩٤ : السعد بالوعد ينطال ما هو بكثر المسامى

القطوعة ٩٥ : زى القصة دى ما يمكنى عن كلبة حيلت من دندن :

القطوعة ٩٦ : للقط والغفار حكاية عن راجل وببيع الطرش

القطوعة ٩٧ : يا ناس يا أهل الغرابية ولغتها من قسوى في عرضكم تسمعون ..

القطوعة ٩٨ : اسمع دى الحدوة حقه وامسل طيب طلق !

القطوعة ٩٩ : فى عرض مطالع هذه المقطوعات ما يكفى للدلالة على أصالة الشاعر في هذا الفن الذي كانت له فيه جولات وصولات في غير « العيون اليواظف » ، والذي كانت تؤله له شعبيته وخفته

القطوعة ١٠٠ : اسمع حدوة مشهوره عن كلب أودانه مشهوره

القطوعة ١٠١ : باب العيلة شعر كملك وأومى للبيت الله يسلمك

القطوعة ١٠٢ : اسمع دى الحدوة حقه وامسل طيب طلق !

القطوعة ١٠٣ : فى عرض مطالع هذه المقطوعات ما يكفى للدلالة على أصالة الشاعر في هذا الفن الذي كانت له فيه جولات وصولات في غير « العيون اليواظف » ، والذي كانت تؤله له شعبيته وخفته

قله ، تلك الروح التي افاضت على شعره نفسه من التسمية وخفة اللال ما ميز بين مقطوعاته في « العيون اليوافك » وبين مثيلاتها من المقطوعات ، التي حكاها فيها غيره ، مما سنعرض له بعد حين ..

- ٥ -

هذا من حيث الشكل .. أما من حيث الموضوع فهناك حديث آخر ..
فانه بالرغم من ان الشاعر نقل هذه المقطوعات عن لافونتين ، فقد نقلها بدوره عن ايوب .. الا اننا نلجج في قصص عثمان جلال ، شخصية مصربة أصيلة ، لا يخطئها الناظر بين سطوره ، المحس بقوة روحه ، وطرافة تعبيره ..

فهو مثلا ، يقول الحكاية « الزابعة والخمسين » من « الحمار حمار بولاق له حبيب » وفي السبلا شغفه كثير حمل حبيبا حمل ملح قاضي .. وكان لا يبرئ ولا يسأى وحمل الأعراب بالسيف وقال سبحان الله النبي وحين أتينا على العسادي ونزلوا المساء يطحن الروادي امتلا السنج صغار متقلا والمخ حين ذاب خف محملا .. حتى يصل الى القري في آخرها يقول : فاسير على أعرالها ولا شجر قريبا فاز الفتى اذا صير كما انه يقول في الحكاية الخامسة والخمسين : عن « شجرة البلوط والسيلة » ما يلي : الحكاية من شجر البلوط تقلتنا عن شيخنا السيوطي ! الى آخر ما يقول ..

ولا شك ان لافونتين ، ومن قبله ايوب ، لم يخلصوا الى بولاق مرة واحدة في حياتهما ، ولم يريا حمار بولاق هذا ، ولا ذهبا معه الى النادي ، ليتزلا الماء يطحن الوادي .. كما انه من المؤكد اتعما لم يريا الامام السيوطي ، ولم يتقلا عنه شيئا .. ولكن الشاعر محمد عثمان جلال ، بعد ان يستوعب الموضوع الذي يريد ترجمته ، ويستحضر القالب الفني الذي يراه مناسباً له ، يعود فيبحث ذلك كله بما في شخصيته هو من امثاله ، وبما حوله من حياة وحررة .. وبذلك يستحيل الموضوع من مجرد ترجمة جافة لتلزم الاصل « الحرفي » وتتبدى بطريقة الاداء الاعجمي ، الى موضوع جديد كل الجدة ، فيه طرافة التنبير ، بل واصالة التاليف ايضا ..

بل ان الشاعر ليحس بشخصيته العربية الطافية ، ويألف من ان يكون مجرد مترجم ، ينقل افكار غيره ، رغم جلال الموضوع الذي نعرض لتقله ، فالكسب به الادب العربي ثروة جديدة .. ولا ينسى وهو في هذا المقام ، ما كان لسلفنا من تراث ادبي في فنيست يقود الى اهله ، لا الى الغريب .. وهذا ما نجده في حكاية النسفة والشامان بعد الماتة في « زجر المزلف للنعنف » .. وهذا العنوان في ذاته طريف ، انه انه يقصد بالنعنف « النافذ » من اصطلاحات الحديث ، ولكن التزام السجع ، وهو من سمات عصره ، دفعه الى هذا الاستعمال الطريف البتكر ..

نجد الشاعر في مطلع هذه القصة يقول : يا لاني افسر من كلامي وان تشا لا تنتقد كلامي اني بوبته من ابن هباني ومن ابى الملا والاسفهاني حليت الغاظي بشوب الحلي وقد رويته من ابن سبيل لا تهمني حبي التهامي زخرت من كلامه كلامي وان اكي احسرت في كتابي من قصص النعماج والذباب اياك ان تبهي قد تمسبه فقليله كليله ومنهنة وقيله فاقطع للخلقا والصاحد البياغم حبي وكفى ..

فهذا الحشد الزاخر من اسماء الادباء والشعراء .. من ابن هباني ، الى ابى الملا ، الى ابى الجرج ، ثم صفى الدين الحلبي وابن سهل ، وابى الحسن التهامي .. مع الاستدارة الى كتب كليله ومنهنة ، والصاحد والبياغم ، وفاتكة الخلفاء .. كل ذلك

انما قصد به الشاعر ان يشير الى ما يخر به الادب العربي منذ اقدم مصوره من تراث جليل الشأن في فنون الشعر والقصة والحكمة والمثل .. كما قصد به دون شك الى الاعتزاز بشخصيته ، محالا وضع العمل الكبير الذي قام به في موضعه الصحيح بين الاداب الانسانية والعالية ..

- ٦ -

ومن القصص التي وردت في « العيون اليوافك » .. وهي في نفس الوقت ، مما مختلف في كتاب الطالعة ، في باقي العصر ، فترد في نفس اثره العميق .. فستان اكنى بذلتهما في هذا ..

اولاهما القصة السادسة عشرة في « العلام والنعمان الشج » وفيها يقول : فمر غلام واستعد لتقبله حكا ان لعميان تلجج في الشتا وجاء به يسعي الى الدار طائشا فلما احس الوجش بالبار والدفاء وفتح عينيه ، وحرك راسه اناه ابره عاجلا فظ راسه وقال بنى احذر غيبا لقتسه ..

وقد لاحظت تقريبا بين هذه المقطوعة وبين ما حفلته سابقا .. ولا ادري ان كان الشاعر قد اصلحه بنفسه ، ام انه من فصول التصحيح الذي ادخل على القطوعة عند اختيارها لكتاب الطالعة .. وان كنت ارجح الثاني فقد كان البيت الاول كما حفلته يقول : لقد رمد النعمان يوما من الشتا .. الخ وكان البيت الخامس يقول : وداس عليه غاشيا بنعاله .. وكان البيت الاخير يقول : وقال بنى احذر لئما لقتبه .. الخ

ولا يخفى ان المصحح حين استبعد كلمة « الحفسير » من البيت الخامس قد وقع في خفان .. فقد استبعد لفظة مصربة جميلة واضحة الدلالة .. على المراد منها ، معربة عن جانب من حياة ذلك العصر على الاقل اجمل تعبير .. وهي لفظة لا تزال تعيش في دينا المعري حتى اليوم .. واما الثاني فهو خطأ التاليف في نقله فقد « نعل » الى « نعال » .. مما لا يتفق وطراد الغافية في ابيات المقطوعة ..

واما الحكاية الاخرى فهي الحادية والسبعون بعد المائة .. وهي عن « الشبان والشيخ الذي يفرس شجرا » .. وهي حكاية من هرم قد صابرا يفرس جنب داره اشجارا سموت به ثلاثة شبان قالوا له يا ايها الانسان انك من اكعب حقا اطمع لا تسمر الاشجار او لا تنبت قال لهم كيف وكل منععه والبوت يبتكم وبيني سوي وانتم مثل الفصون المورقة اما انا فقمعد هذا الغرس ينفع ما فرسته اولادي وانقتت الايام والشبان اولهم في البحر مام ففرق وسقط الثالث من فوق جبل فكبرت عظامه والبوت حصل ولا دوى الشيخ بهم دعما سكب لا تغتر فيها بغرط قسوتك وهي ابغ من ان يعلق عليها .. ولم لاحظ شيئا من التصحيح جري بين سطورها ، او غير من الغالطا ..

- ٧ -

واذا كان الشاعر لافونتين قد ارتبط بهذا الحديث منذ اوله .. بل اذا كان الشاعر محمد عثمان جلال قد ارتبط بلافونتين

حين اختار أن يترجم هذه المقطوعات عن منظوماته الفرنسية .. فقد أصبح مما لا غنى عنه أن نقارن بين شعر لافونتين وشعر

محمد عثمان جلال في هذا المجال ..
لقد قرأت في بعض مراحل الطلب الأولى «مقطوعات بالفرنسية لافونتين» من هذه المقطوعات التي نحن بصدها .. وقد ترجمت بعضها شعرا .. ولعلني لم أترجم سوى ثلاث أو أربع مقطوعات .. إلا أني عاشت منها واحدة ، هي مقطوعة «الغلب والمنة» .. كما سميتها .. وانما عاشت لأنني نشرتها في أول ديوان صغير أصدرته عام ١٩٢٦ .. (١) ويمكن عقد مقارنة بينها وبين قصيدة محمد عثمان جلال السابقة في نفس الموضوع لمرة مدى قريبهما ، أو بعدهما ، عن مقطوعة لافونتين ، اللتين قد أخذنا عنها ..

على أنني نقلت أخيرا مقطوعة أخرى عن لافونتين ، هي هي مقطوعته «اللبنانة ووعاء اللبن»

La Laitière et le pot au Lait

والتي سماها محمد عثمان جلال «اللبنانة» ، وأخذت رقم الحكاية السادسة والسبعين في كتابه .. وقد ساعد النشر على الاحتفاظ بالأصل احتفاظا تاما ..

قال لافونتين :
«جملت بيريت» Perrette «فوق رأسها وعاء اللبن» ، فأجبتت وضعه على الوجه .. وقد عزمتم على أن تعود إلى القرية دون إبطاء .. فسارت تستبحت الغطلي ، في نوبها الضعيف الخفيف .. إذ ليست في ذلك اليوم «جوتلة» رفيعة ، وحذاء بسيط .. حتى تتمكن من الاسراع في سيرها ..

وبينما كانت لبائتنا تسير كذلك في ثيابها «الحزقة» راحت تصيح في ذاكرتها فمن ما تحمل من اللبن .. وكيف يستصرف في هذا الثمن .. انها تشتري مائة بيضة .. تنتج عنها أسرة من الكتاكيت .. ورافقتها تلك النتيجة التي ستصل إليها بعنايتها وحسن تصرفها ..!

لم فكرت في أنه من السهل عليها أن تربي الأفراخ حول دارها .. ونظرا إلى أن الغلب شديد المكي .. فسكون في حاجة إلى خنزير .. وإذا لم يكن الخنزير سيئا .. فانه لن يساوي من الثمن إلا قليلا ..

حتى إذا حصلت على (٢) ، فلأيد أن أبعثها لدرجة كبيرة .. إذا ما بعته جانيه بشئ كثير ، وعمال وفير .. ونظرا لما يساوي به من مال وفير ، فسوف أضع في حظيرتنا بقرة ، ومعجلها .. هذا المعجل الذي سأتزكه بفقر ما بين القطيع! وراحت «بيريت» تنفذ هي أيضا ، إلى أعلى ، وهي مسلوكة العقل ، فسقط منها وعاء اللبن .. فالوداع أيها المعجل ، والبقرة ، والخنزير ، وأسورة الكتاكيت!

وهكذا فقدت المرأة كل أحلامها ، وعادات كئيبة حزينة ، قد أدبر عنها حلقها .. وراحت تعتمد إلى زوجها ، وهي تتوقع خفرا عظيما! يلحق بها من غربة إياها ..

(١) ديوان «اليخت الذهبي» ص ٤٤ ، وهي :

مضى لعبت يظهر الكبرياء
أخر به الجوع حتى غدا
فصادف في موضع كرمية
بها عنب أحمر كالقميص
توفى لغيره من طاعة
وحاول أن يشفدى به
فنادره وهو مسحور
وقال : أرى عنبا نيشا
وهانذا تبارك أمسره
وللمعجز أومن من حجة
لنك في في الزرى قصة
(٢) هنا في المقطوعة انتقال مفاجئ من حديث الشاعر عن «بيريت» إلى حديثها المباشر عن نفسها ..

وقال صاحب «العيون البواقف» :

قد حملت آتية ملانه
وأسمرت في سيرها السكنية
لما سمعت واشتعلت بفكرها
بعد ما يباع أبقى التفتها
واشترى لي مائتي دجاجة
يبيش في الليل وفي النهار
ويشترى من عندي الطبخان
وحقت سمكاني أمالي
واشترى من أعظم البضاعة
وأكثر الفلوس والقروشكا
بلد كل منها لي مشيرة
عجل ينظ في الحظير هكذا ..
فعمرت برجلها ووقعت
وسال ما فيها سبل المساء
بروي الثرى وهي به طامنة
وعلم المال مع الخسراج
وكن يبتنى قصرا على الرياح ..
وهنا نحن أن نعدم لافونتين
بين لافونتين ومحمد عثمان جلال
في هاتين المقطوعتين .. فان الشاعر العربي لا شك لم يعد من الموضوع ذاته قيد شعره ، بل أنه قد التزم به التزم المترجم الآمين .. إلا أن هذا لم يمنعه - كما سبق أن أشرنا - من أن يحس شخصيته ، ويبرز مصرته .. فاللبنانة تقول على لسانه ، أو هو يقول على لسانها :

فيكر الدجاج والفراخ
ويشترى من عندي الطبخان
وقصة شراء الطبخان منها لا ترد في قصة لافونتين ، ولكنها زيادة مصرية ولا شك يعرفها الشاعر مما يحيط به من حياة ومعاملات .. لم هو يعود مرة أخرى إلى ذكر «الحفيرة» ، حين تبت اللبنانة وهي تقول :

نتمر تلك نعمة ، وحبيذا ..
عجل ينظ في الحظير هكذا
ولا استطيع أن أؤكد أن كانت كلمة «الحفيرة» مأخوذة من كلمة قديمة تشبه هي «الحظيرة» .. فربما كانت هذه أصلا للكلمة المصرية .. إلا أن مدلولها في الريف لا يعني ذلك دون شك .. (١)

ويزيد شاعرا على لافونتين في آخر قصته هذا المثل ، الذي يقول فيه أنه «حاد من الفلاح» من يبني قصرا على الرياح !

- A -

ولا يمر هذا الحديث ، عن العلاقة بين لافونتين ومحمد عثمان جلال ، دون أن نشير إلى هذه القاهرة ، التي أن دلت على شيء فأتينا نل على ما بلغه كتاب «العيون البواقف» من مكانة وتقدير عادل صدوره ، ليس في مجال المدارس وبين التلاميذ فحسب ، ولكن بين رجال العلم واللغة أيضا فقد ألف محمد التجارى ، الدجال بمعية الاسكندرية المختلطة بومند ، معجمه المعروف باسمه ، والذي أسماه القاموس الفرنسي العربي العربي ١٩٠٢ ، وهو وقد صدرت أجزاءه الستة بين عامي ١٩٠٢ ، وهو مؤلف جامع ، يدل على الجهد العلمي الحق الذي بذل في إعداده كما يدل على عظمة اطلاع مؤلفه ، إذ راج بنقل الآيات القرآنية والشواهد من لسان العرب ، والمخصص ، وأمثال الميداني وابن البطيار .. ولبتس الآيات الشعرية القديمة ، وينقل عن الأسماويل الفلكي .. وفي وسط هذا الحشد الزاخر ، راج يفتس من محمد عثمان جلال شعره في «العيون البواقف» مقابلا بينه وبين الأصل الفرنسي الذي نقل منه لافونتين .. وقد بدأ التجارى في الجزء الأول بواقبائس بقرة واحدة ، حيث ذكر في كلمة alléché (مزى) ، قول لافونتين ، في قصة «الغراب والغلب» Maître renard par l'odeur alléché

(١) استعمل لافونتين في هذا الموضوع كلمة étale وترجمناها بلفظ حظيرة ..

ثم نقل ترجمة محمد عثمان جلال « فشمها التعلب من بعيد » ..
 ثم توسع يذكر بيتين ، فذكر في كلمتي autrui (الغير)
 و Besacier (الشحاذ ، حامل الخرج) ، قول لافونتين :
 Il fit pour nos défauts la poche de derrière
 Et celle de devant pour les défauts d'autrui
 ثم ألبه بقول محمد عثمان جلال :
 لكل امرئ خرج من العيب مأوى .. على كثف منه ومن أهل دهره
 فمعين عيوب الغير نصب عيونهم .. وعين عيوب النفس من خلفهم
 ولكته يزيد في الجزء الثاني ، فيقول فقرة تكون من ثلاثة
 أبيات وشطر من البيت الرابع ، حيث ينقل في كلمة « مراد »
 Cigale قول لافونتين :

La cigale ayant chanté
 tout l'été
 Se trouva fort dépourvue
 Quand la bise fut venue

ويتبعه بالأبيات المقابلة لها من قصة « المرار والنملة »
 التي سبقنا الإشارة إليها ..

ثم يروح بعد ذلك ينقل في معجمه - وهي ظاهرة تدل على
 أعظم التقدير للترجمة وصاحبها - مقطوعات برمتها ، فيضع
 المقطوعة الفرنسية إلى جانب الصلحة ، وفي مقابلها الترجمة
 الشعرية لمحمد عثمان جلال .. كقصة « الفرباب والتعلب »
 Le corbeau et le renard - ومطلها :

كان الفرباب حط فوق شجرة .. وجنيعة في فمه مدوره
 وقصة « الرجل والحية » L'homme et la couleuvre
 ومطلها :

قد وقعت في يد شخص حبيبه .. ولم تكن ميتة ، بل حيه ..
 وقصة « الميت والقبس » Le curé et le mort
 ومطلها :

حكاية الميت والقبس .. تعذب في الالتقاء والتفريس
 وقصة « القرد والدرفيل » Le singe et la dauphine
 ومطلها :

سفينة قد فرقت في البحر .. من بعد ما كانت عليه تجري
 وقصة « الضفادع وزواج الشمس » Le Soleil et les
 Grenouilles .. ومطلها :

سمعت من لقمان انه حكى .. وبالله زواجه قد تمسكا ..
 وقال ان الشمس يوما قالت
 نفس إلى حب الزواجات
 الخ ..

ونقل هذه المقطوعات برمتها ، مع ترجمتها العربية ، في معجم
 يهتم بالانفاذ قبل أى شيء آخر ، يدل على ما أحدثته هذه
 الترجمة في أوساط الثقافة العربية يومئذ من أثر بعيد ، ومما
 نالته من تقدير لدى العلماء والباحثين قبل الأدباء والمثاقين ..

- ٩ -

وبمناسبة ذكر المثل ، نقول ان محمد عثمان جلال قد ختم
 مقطوعاته جميعا بأتملة ، احسن في أغلب الأحيان سبكها في
 قالبها ، واندماجا في المقطوعة .. ولم يختلف لديه المثل العربي
 الفصيح ، عن المثل العامي الصريح .. ولكنه احسن صياغة
 كليهما ..

ومن الأمثلة الفصيحة تصميته « ولا تصنع المروف في غير
 أمله » .. في مقطورة « الفلام والتيمان » .. التي مر ذكرها ..
 ومنها تصميته « تجري الرياح بما لا تشتهي السفن » في قصة
 « الرجل سوء البخت » - وهو قوله :
 سمعته يشكى يوما فقلت له .. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن
 ومنها تصميته « سم الخياط مع الاحباب ميدان » .. في
 قصته عن « حكمة سقراط » .. الذي بنى بيتا فيقا ، فسأله
 جيرانه ماذا هو فاعل ان جاهد الاحباب والاخوان يؤزونه ؟!

فقال : ما ضره شيق ولا سفر .. سم الخياط سم الاحباب ميدان
 ومنها تصميته « كما تدن يدان » :

ومكدا في الاسفل قالوا .. كما يدن الفتي يدان ..
 وليس لهذا الباب نهاية .. فلما قلنا .. كان الشاعر يراعى
 ان يعظم كل قصة بحكمة او مثل ، فاذلا لم يجهز المثل على

صورته الحقيقية ، لم يكن هناك ما يمنح من تقديم لفظ او تأخير
 كحذف لفظ او زيادته .. ليبقى المثل بمعظم الفاظه ، وكامل
 معناه ..

على ان اطرف ما في هذا الموضوع « تصمين الأمثلة العامية ..
 فقد رأينا في قصة « اللفة التي فليت امرأة » كيف ضمن المثل

العامي القائل « اللي فيه شي ما يخلشني ! » ..

وقد ضمن ايضا المثل القائل « المسكن لا تتمكن » في قصة
 « الكلبين » .. وقد استعارت احدهما بيت اختها لتلد فيه

فلما أنقضى شهران طلبت منها صاحبة البيت ان تخليه لهما
 لتجنين فيه .. فابت عليها وهدتها بان تخرج اليها مع اولادها

ليقتضوا عليها قضاء ميرما ..

لما شانت اليمين الحمرا .. والبيت اخده ما عاد يمكن
 قالت فالهوا متولها « المسكن لا تتمكن ! »

بل وضمن المثل القائل « خير تعمل شر تلقى » .. في قصة
 « الغاب والحباب » وهي :

اسمع دى الحدوته حقه .. وامسك طيب طيب تلقى
 عن خطاب لي قاسه شامت .. والا انسرفت من سرفه

من غير فاس يتعلم شمله .. يعمل طحنا ولا سقا
 واح للغايه يترجاهوا .. في حته من فرع التبقه

قالت له خايفه اعطيك .. تعمل ايد للغاي الزرقه
 بعدين تنزل فوق فرومي .. وتفق على راسي دقه ..

لكن خذلك فرع سدوي .. يحمل شهرين ويستلق
 خذ منها حنه لليليله .. وادي الاشجار بها عليه

قالت له الغايه يا خايس .. هو مات مايتش ببقى ؟
 ماكدهواش الى قالوا .. « خير تعمل شر تلقى ! »

واطرف من هذا تصميته المثل العامي ، بعد ان يكسوه ثوب
 الفصحى الرقيق ، مما لا يخرج به عن اصله بئانا .. كقوله :

خطبوها تعمرزت .. تركوهها تدمت ا

- ١٠ -

ونلاحظ في الفترة التي تلت ظهور « المعين الیواظف » والتي
 اعقبها وفاة تاليفها ان بعض الشعراء قد نسجوا على منواله

في نظم أمثال هدية القصص ..

وأظهر هذه الأعمال ، واكثرها قيمة مقطوعات احمد شوقي
 أمير الشعراء ، وأخرى مقطوعات قصصية طريفة ، تنجس على

السنة الحيوان والطير ، كان قد الفها في مؤتمر المستشرقين
 عام ١٨٩٤ ، ثم نشرها في ديوانه الاول في ذلك الحين . وقد

نشرت هذه المقطوعات مرة أخرى في الجزء الرابع من الشوقيات
 وهي تتألف من خمس وخمسين مقطورة ، كما وردت في باب

« الحكايات » من ذلك الجزء .. وتتفق مع مقطوعات جلال في
 أن يعلمها نظم في بحر الرجز ، والآخر نظم على طريقة القصيدة

.. ولكنها خلت من النظم الشعبي .. كما أتتسما من حيث
 الموضوعات تختلف منها بعض الأفكار ، إذ يظهر ان شوقي

استقى من معين آخر وهو معين الحكمة الدينية ، فنظم كثيرا
 من قصص الأنبياء ، وأخصها قصص النبي سليمان مع الهمد

مرة . ومع الطائفة الثانية ، ثم مع الحكمة أخيرا .. وروى عن
 نوح عليه السلام أكثر قصصه مع الحيوانات في السفينة ..

أما قصائده عن « الأسد والتعلب والمجل » و « الديك الهندي
 والديج البدي » و « نديم الیادنان » وأمثالها فهاكبر الفن الهفد

بها إلى المداواة في معالجة أمور سياسية ، والتعريض بشخصيات
 بعض الساسة في وقته .. فينما مقطورة « نديم الیادنان » تتكلم

بشخصية متعلق بتقرب إلى السلطان بكل ما يسره من القول ،
 وان عارضه بفضه بعضا .. اذا بمقطوعة « الديك الهندي والديج

البدي » تسخر بمثل ذلك العصر الذي كان يدعو لخروج
 المختلين بعد ان فتح لهم الباب ببسده ، وسمح لهم بالدخول
 إلى داره !

ونختار من هذه المقطوعات قطعة تمثلنا احسن تمثيل ، وهي
 في نفس الوقت من مختارات المبالغة القديمة أيضا .. وهي
 قصة « البمانة والسياد » .. وفيها يقول :

الابانة عن سرقات المشتبه

تهدف « المجلة » باستحداث هذا الباب
الى القيام بواجبها في خدمة التراث

وهذا كتاب ساء خلقه في طبعه قديما وجدبنا وليس بغريب
ان تكون طبعته القديمة رديئة ، لان ناشرها « نخلة فلفاط »
وراق ليس له نصيب من علم .
واناشرها الاستاذ « ابراهيم السوفى البساطى » كان المنشئ
الاول للغة العربية بوزارة التربية والتعليم .
ومن الانصاف هنا ان تكون طبعته الحديثة شبيهة بمسوخة
النسخة الظاهرة التى جاءت في الطبعة الاولى ، وابقى على
الاخطاء الفظيطة النكرة ، وازداد اليها ما هو اقل منها واتد
نكرا ، ورأى ان يشرح بعض الايات فجاءت شروحه وهي بكوة
الدهر ضللا عن حق المعنى ، وابقا في طمس معالمه اللاجية ،
وذهابا في فيه الخلط والخطب الى ابعد مدى يلفه قدرة
انسان يحرض على الفوز منهما باعقم حقد واجزل نصيب .
ولقد كان الاستاذ جريئا في اقدامه على نشر هذا الكتاب
وهو لا يعرف مبادئ النشر ولا اصول التحقيق . وليس له بصر
بالكتب ولا معرفة بالوثائق ولا ادراك لما تشتمل عليه من صنوف
المعرفة ، ولا هو الى ذلك ليس له من نفاذ البصرة ، ولا من
سلامة الذوق ، ولا من رجاحة العقل ولا ادلة النقل . فالقول ما قاله
وفق مزاجه ، والحق ما رآه بعين هواه . ومن اجل ذلك كله
خرج الكتاب من بين يديه جامعا لالوان الوهم والخطا ، شاملا
لجميع مطالب النشر ومساوى التحقيق فغلب التحريف المستبشع
والتصحيح المستنكر ، والشرح الذى يعطل المعنى ويفسد
الفكرة ، وفيه النقص الكثير الذى لا يستقيم امر المعنى الا على
وجوده ، وهذا مرقى في صفحات الكتاب ، وهناك نقص اخطر
من هذا واشنع جرما ، لست اعلم له من سبب غير الفسلة
والاستهتار وانعدام الامانة . ان هذه الطبعة من كتاب « الابانة »
تنقص من اصلها المخطوط اربع عشرة صفحة متتابعة ، وهي التى
زعم محققها ، او بالاحرى مفسدها - انه قد راجعها على جميع
المخطوطات « حتى صار الكتاب اقرب الى الصواب وادنى من
الكمال » !!!

بماسة كانت بأعلى الشجره
فانيل الصياد ذات يوم
قام يجد للطير فيه ظملا
فبرزت من مشها الحقاء
تقول جهلا بالذي سيحدث
فالتفت الصياد صوب الصوت
فلسقت من مرشها المكبس
تقول قول عارف محقق

ولسا بحاجة للإشارة الى أسلوب شوقي البليغ ، وقدرته
على التعبير الفصيح .. وان كنا لا ننكر في هذا المجال ان خفة
الروح في « العيون الوافط » تقل في نغرها وامتيازها ..

وسواء اكان شوقي - وقد نظم أكثر هذه المقطوعات في صباه
- قد نظر الى سلفه محمد عثمان جلال ، او لم ينظر اليه .. فان
كلا العمليين يبدو ذا اصالة أسلوبية وموضوعية لا مجال
لانتكارهما ..

- ١١ -

وقد نائر شعراء آخرون غير شوقي ، بهذا السرب من نظم
المقطوعات الحكيمية على السنة الحيوان والطيور (١) وأظهر هؤلاء في تلك
الفترة « الشاعر » ابراهيم العرب - الذى نشر كثيرا من أمثال
هذه المقطوعات في « المجلة المصرية » ومجلة « الزهور » في عامي
١٩٠٩ ، ١٩١٠ ، تحت عنوان « منتخب الأساطير » ثم جميعها
بعد ذلك في كتاب مطبوع أسماه « آداب العرب » طبعته « نظارة
المعارف » عام ١٩١١ على نظمتها وقرنته للتدريس في المدارس
الإبتدائية والمدارس المعلمات السنية ، ومعلمي الكتاتيب ..

وهذا الكتاب يشتمل على تسع وتسعين مقطوعة ، ولا يخفى
النظر فيه انه رمى الى معارضة صاحب « العيون الوافط »
في كتابه .. وليس في هذا الكتاب مقطوعات شعبية ، ولكنه
يلتقى مع محمد عثمان جلال ، وأحمد شوقي ، في النظم على
طريقى الرجز والقصيد ، ويختص مقطوعته دائما بيتين
الشعر القديم ، يجرى مجرى المثل وهو المقصود من الحكاية
الروية .. كقول الشاعر القديم :

سبحان من قسم الحظو - فلا عتاب ولا ملامح
وقول الآخر :
أعطيت ملكا ثم تحسن سياسته - كذلك من لا يوسى الملك يخلعه
وقول غيره :

انعمى ام خالـــــــــــــــــــــــد وب سباع لقاعد

وقد ختم الكتاب بالقصيدة المائة ، وهي تكون من تسعين
بيتا ، كلها أبيات مفردة في الحكم والمواعظ ، ومطلعا :

الكون وكل ان الله موجود - وليس للخلق غير الله معبود

والتكفى في ختام هذا المقال يذكر المقطوعة الاولى من هذا الكتاب
الآخر ، فهي ايضا ما حفظته في كتاب الطالعة .. ولعلها خير ما
في هذه القصص جميعا .. وموضوعها « العادوس » .. وفيها
يقول :

قد اظهر العادوس اعجابسه
يفتن الناظر من شكله
لكن عصفورا تصدى له
وعاب منه الساق في مرهبها
فقسام من حولهما طائر
وقال كل منكما معجب
لو نظرس الناس الى عيبيهم

(١) اشترك شيخ الشعراء « اسماعيل مبرى » في ذلك ، فقد
ورد في ديوانه من ١٢٧ ترجمة لقصة « الغراب والظلم » ذكر
انه نقلها عن لافونتين ايضا ، وقد نشرت في ١٧ يناير ١٩١٠ ،
ومطلعا :

أبصر الغراب على غصن تفسير في روضة فناء !

محمد بن أحمد العميدى

تحقيق : ابراهيم الدسوقي البساطى
نقد : السيد احمد صقر

قال المتنبي :

ذل من يبطئ الدليل بعيش رب عيش اخف منه الحسام
من يهن سهل الهوان عليه ما لجرح عيت اسلام
لم يستعمل المتنبي ان يبرى بيتا واحدا فشفقه ياخر شرها
ومعاد الذوق ان يكون أبو الهندي قد قال : « ولا من اللؤلؤ
لب بمتمضي » وانما قال ما يقره العقل السليم وهو : « ولا من
الذل ذو لؤم بمتمضي » كما جاء في المخطوطة .

٦ - جاء في مقدمة الكتاب ص ١٩ س ٥ : « فلا تقبضة عندي
اتج سمة من اغترار الانسان بهجته ، ولا رذيلة ابليغ وصمة من
انكار فضيلة من يقع الاجماع على فضله » وفي صورة المخطوطة
التي نشرها الأستاذ في مقدمته : « ولا رذيلة لدى ابليغ وصمة
من انكار من وقع » الاجماع على فضله » .

وفي الصفحة نفسها : « والظالم قبيح وهو من الحكام اتج
واشبع ، وجوحد الفضل سخط وهو من الفضلاء اسخط وانقلع
ومن لم يتشيز من العوام بمزية تقدم وتخصص سلق الحسنيين
يلسان ذم وتنقص » .

وبالنظر في الصورة المنشورة نرى ان « (من العوام) » ليست فيها
وقد علق الناصر على كلمة « سلق » بقوله : « جميع التنسخ
ساق ، وفي الصب والطبوعة سلق » وهذا غير صحيح فلي
الصورة السابقة لصفحة المخطوطة نجسد فيها « سلق » لا
« ساق » !

٧ - ص ٢٠ : « ولقد جرى يوما حديث المتنبي في بعض
محاسن احد الرؤساء فقال احد حاملي عرشه : سبحان من ختم
بهذا الفاضل الفحول من الشعراء واكرمه ، وجمع له من المحاسن
ما يشتهر في كل من تقدمه » . وعلق الناصر على العبارة الأخيرة بقوله :
« وولات هذه العبارة في جميع التنسخ مضطربة غير واضحة ،
ولم ما كتبه هو الصحيح الذي يستقيم به المعنى » . وهو
قريب من عبارة الأصل ، وفي الصحيح : وجعل له من المحاسن
ما فضل به كل من تقدمه . وهو قريب مما اثبت « . وفي
الطبعة الأولى ص ٤ : « وجمع له من المحاسن ما يشتهر فيه » .
وهو قريب من رسم الصواب الذي جاء في المخطوطة لوحة ٣ - ١ :
« عالم بعشره فيها » ! ويؤيده محاذ في الأساس ٢ - ١١٨ :
« قلان لا بعشر فلانا لظفا : أى لا يبلغ معشره »

٨ - ص ٢١ : « أبو تمام :
أيا ويل الشجن من الخسالي . ويا للدمع من احسدى بلى
لحة بن أبي الرعد » . وقد كان ينتحل شعر ابن الرومي أيام حياته
ويتكسبه به وابن الرومي بهجوه ذالما وبسبه ، فقال في قصيدته
التي يذكر فيها حديث صاحب الزنج :

لقد عاود الجن العليل سبات
فساق اليه الله من آل هاشم
فجره كاسا من الموت مرة
وقضى قسلة للعالمين حياصة

وأبو تمام والبحرئى سبقا الى هذا المعنى في قصائده كثيرة
تعريضا لا تصريحيا وللتأنيب ، وهو أوضح وأصح من قصيدة :
الى الله من حبل اليك لتائب
ارتكت طريق الرشيد بعد انصاحه
وسيفر أهل الحق بالحق ماجلا
أترضون أن تلويح صانف صمبة
التم تملكون أن الترائث ترائنما
فلا تدركوا منهم متالب انما

قال المتنبي :
يذا فقت الأيام ما بين أهلها
مصائب قوم عند قوم فوائد

وهكذا جاء في الطبعة الأولى ص ٥٧ : « لحة بن أبي الرعد »
وهو خطأ ساذج كان في مكانه الناصر لو فهم معنى الكلام ان
يصلحه ولو لم يأت في المخطوطة صحيحا . فما بالك وقد ورد
فيها على حقيقتها : « لحة ابن أبي الرعد » . وبني ان أقول
كاتبها : لبح لحن ماضي لي على الفتحة لا محل له من الاعراب
وان سيال الكلام على ذلك سليم : « لحة ابن أبي الرعد ..
فقال » ولا يستقيم على ان « لحة » اسم كما فهم الأستاذ وسجل

وساذكر من المثل والشواهد ما يؤيد كل حرف قلته عنه أو
وصفته به . وسببين منه باذن الله أتى كنت فيما قلته عنه من
القصدين ، وأنه خلق بما هو أكثر من ذلك :

١ - جاء في صفحة ٩٨ : « المياس العابدى واسمه مهر ابن
النعم مخضرم »

وكذلك جاء في الطبعة الأولى ، والصواب كما جاء في المخطوطة
الجامعة التي اعتمد عليها الناشر في تصحيح الكتاب كما زعم :
« مياس العائدى واسمه مهر بن التميميان » . راجع ناج
العروس ٤ - ٢٤٩ ونسب قريش ١٤١ وخزانة ٣ - ٨١
والأصابه ٦ - ١٧٤

٢ - ص ٧٢ : « لمير بن العميدى جدر أبي هذان » وعلق عليها
الأستاذ الناصر بقوله : « في الأصل لمير وفي الطبعة والنسخة

أهمير ، وسقط في النسخة ٢ وغير واضح في نسخة الجامعة »
وهذا غير صحيح فنسخة الجامعة (لوحة ٣ - ٢ - ١) فيها :
« مهزم العميدى » في غاية النضاعة والوضوح ، وقد ورد فيها
أيضا (لوحة ٦٥ - ب) : « أبو هذان الهزيمى العميدى » واضحة
مشكولة بالحرركات ، ولكن الأستاذ لا يرجع ، وآية ذلك سقوط
هذا النص الأخير من طبعته .

جاء في الباب لابن الأثير ٣ - ١٩٤ : « المهزم - يكره المير ،
وسكون الهاء ، وفتح الزاى ، وق آخرها ميم - هذه النسخة
الى مهزم ، واشهر بهذه النسخة ابي هذان عبد الله بن أحمد بن
حرب المهزم ، الشاعر .. »

٣ - ص ٨٧ : « لاى نخيلة السعدى وهو الملقب بأبى الجنيبد
وأبى الفراس » . وكذلك ورد في الطبعة الأولى ص ٥٧
والصواب : كما جاء في المخطوطة لوحة ٣١ - ١ : « وأبى
العرماس » .

وانظر الأغانى ١٨ - ١٢٩ والخزانة ١ - ٨٠ .

٤ - ص ٤٢ في معرض حديثه عن المتنبي : « وهو يعيد هذا
المعنى في مواضع كثيرة وإعاده في مواضع شتى باللفاظ مختلفة
تتبعه على قدرته في الكلام وقوته على ابداع النظام وبينهما يون »
وكذلك جاء في الطبعة الأولى ص ٢١ والصواب ما جاء في
المخطوطة : « .. في مواضع كثيرة ، ويستحلي مثل ابن الرومي
إذا استغرب معنى كرهه وأعاده في مواضع شتى .. على قدرته
على الكلام .. النظام ولكن بينهما يون » .

٥ - ص ٦٥ : « لأبى الهندي الراحى :
لا تغيبن ذليلا في معيشته فالموت أهون من عيش على مضض
لا يرجع الصخر تحت المرجانيه ولا من الفل ذو لب بمتمضي

على نفسه هذا الفهم الخاطيء ، فقال في الفهرس ص ٢٢٢ :
« بين لحة بن أبي الرمد والناسي » !!

٩ - ص ١٢٧ : « أبو ضمضم سعيد بن ضمضم الكلبي :
وأتى لأروى الشريكات والقتبا

إذا شاق رزقي من دماء العياهل
لعلني بأن الدهسر يحرم فاضلا

منه ويعطى سؤله غير فاضل
قال المتنبي :

ومن صرف الأيام معرنتي بها
وبالناس روى رحمه غير راحم » .

وعلق ناشر آخر الزمان على البيت الاول بقوله : « ابل مياهل :
مهمة » !!

وعلى هذا يكون معنى البيت كما شرحه الأستاذ الكبير : إذا
ضاق رزقي أرويت سيوفى وراحى من دماء الأبل المهمة في أرضي
الله ، وإنما افعل ذلك بالأبل لعلني بأن الدهر يحرم الفضلاء
أمثالي من أمانيتهم ويحقق رغبات غير الفضلاء من الأبل المهمة !
فيمتحنها التحشيش والرامة ويعطى للهرما من البسرودة !
إن المعاملة الذين يتصمدح الشيبان
العاقل بأرواء سيوفه وراحه من دماهم : هم الذين لا يد لأحد
عليهم ، وهم ملوك الجن . ولو قد رجح الأستاذ إلى لسان
العرب لآلئى أول كلمة في مادة عيهل : « في كتاب سيدنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم لرائل بن حجر ولقومه : من محمد
رسول الله إلى الأنبياء المعاملة من أهل حضرموت . قال أبو
عبيد : المعاملة : هم الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه . .
وقال الجوهري : معاملة الذين ملوكهم الذين أقروا على
ملكهم . . »

وفي النص السابق تكة أخرى أتى بها الناشر ، فقد علق على
اسم الشاعر بقوله : « مكدا . » فبطه المرزباني : محمد بن سعيد
وله ترجمه في الدليل . « فإذا رجعتا إلى دليل الأستاذ قرأتا
فيه ص ١٩٢ » محمد بن سعيد بن ضمضم بن الميث الكلبي
شاعر فصيح إعرابي ، مدح عبد الله بن طاهر وراثه بعد وفاته ،
وبقى إلى الثمانين والمائتين .

وإذا رجعتا إلى معجم الشعراء للمرزباني ص ١٩٩ وجدنا
فيه : « محمد بن سعيد بن ضمضم بن الميث بن النش بن
الحلق ، أبو مهدى الكلبي . هو شاعر ، وأبو أبيه ضمضم شاعر .
ومحمد شاعر فصيح إعرابي مدح عبد الله بن طاهر وراثه
بعد وفاته وبقي إلى قبيل الثمانين والمائتين ، وهو القائل :
ليس الذي جلب الأيام أسطرها

كمثل من كان من تجربها غسرا »

من هذا النص يستبين لنا أن الناشر قال غير الصدق عندما
زعم : أن المرزباني ضبط اسم الشاعر « أبو ضمضم سعيد بن
ضمضم ، بأنه محمد بن سعيد بن ضمضم » وأنه دلس يحذف
كنية الشاعر الذي ترجم له المرزباني « أبو مهدى الكلبي » ليكون
هو نفسه « أبو ضمضم سعيد بن ضمضم الكلبي » !!

١ - ص ١٥٣ : « مروان بن سعد بن غلام الخليل بن أحمد :

ما للصوار رحلن من مرصاتها
وتركتها ونفسا على غزلانها

إن الجياد عرفن معهد دارها
فصلها بكايكة على سكاكها

قال المتنبي :

مرت على دار الجيب فحجمت
جوادى وهل تشكو الجياد المعاهد »

قال الناشر في شرح البيت الأول : « الصوار كتاب وغراب :
القطيع من البقر » !!

أرى الشاعر كان يهيم ببقرة يأتيها في مجالها ليمتج نظره
بجمالها وهي تعطر بين لداتها ، فلما رحلت وشافه الحب إلى
أن يلم يربيعها هاله أن الغزال قد حلت محل الإبقار في عرصات
الدار ، فتساءل متعجبا :

ما للصوار رحلن من مرصاتها
وتركتها ونفسا على غزلانها !!

والأ فكيف قال الناشر إن الصوار هنا هو قطيع الإبقار ؟
ولست أدري كيف ساعد له ذلك التصور الشاذ ؟ أما كان في
استنكار اللقو العام ما يدفعه من التفكير في هذا المعنى ويدعوه
إلى مراجعة المخطوطة لعله يجد فيها مخرجاً من ذلك المأزق
الحرج ؟

أنه لو فعل لقرا في لوحة ٢٤ ب : « ما للسان رحلن من
مرصاتها » و « الحصان » هنا وجدنا هي التي تسبقها الفطر
السليمة ، وأما « الإبقار » فلا وإن استسافها الأستاذ واسم
الشاعر في المخطوطة : « مروان بن سعيد » لا « ابن سعد »
ويؤيدها ما جاء في بقية الرواة ص ٣٩٠ .

١١ - ص ١٧٠ : « أبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله بن
مصعب :

أراق دمي ربيع بذات الأنارب
وعيج أشواقى مسير الركائب

عفته المهارى القود لما سرت بهم
ولم تعفه أيدى الرياح اللوابع

قال المتنبي :

أبدرى الربيع أى دم أراقا
وأى قلوب هذا الركب شاقا

وما عفت الرياح له محلا
عفاه من حدا بهم وساقا »

علق الناشر على قول الزبير : « عفته المهارى » بقوله :

« المهارى جمع مهرة : ابل في حى مهرة بن حيدان . وعفت
الأبل الرهي : تناولته قريبا » !

وعلى علق قوله : « ولم تعفه » بقوله : « عفا المنزل يعفو :

فدس ، وعفت الريح يستعمل لازما ومتعديا »

وما كان الزبير بن بكار بالشاعر الذي لا يدري ما يخرج من
رأسه حتى يقصد إلى هذه المعاني المتنافسة المتضاربة . وما

كان معنى البيت بالموصل النافى حتى يعرفه له التناشر
بالشرح ويخفى في معناه هذا الخبط العجيب ، ولو قد تدبر
معنى ما ينقل لعلم أن معنى البيت قد تكفل المتنبي ببسطة
وتوضيحه إذ يقول :

وما عفت الرياح له محلا
عفاه من حدا بهم وساقا

١٢ - ص ١٢٣ : « لابي عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله
ابن مصعب :

شجاع له في الطعن والضرب عادة
تصدعها لا فعله خيفة العذل

يرى العاصر جينا والفرار فضيحة
وليس يبيى بالنيسة والقتل »

والصواب كما جاء في المخطوطة لوحة ٥٣ : « والضرب عادة
تعودها » و « يرى الجين عارا » .

على أتى لم أورد هذا النص لهذا التصويب بل لشيء أبعد
منه خطرا . ذلك أن الناشر رأى في قول المؤلف : « لابي عبد الله
الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب » خطأ شنيعا ، فعلق عليه
بقوله : « مكدا » وفسطه المرزباني : عبد الله بن الزبير .
اكتشاف خطير وتحقيق دقيق لخطأ شائع في القديم والحديث
لم يدري بخلاف أحد من الباحثين . وهل درى أحد أن « أبا عبد الله
الزبير بن بكار » بهذا الرسم خطأ فبطه المرزباني وصححه بأنه
« عبد الله بن الزبير » !!

أعقل الناشر ما يقول ؟ كلا فإن المرزباني لم يقل شيئا من
ذلك الخبط العجيب ، بل ليس في النقطه الموجودة من كتابه

معجم الشعراء ترجمة لأبي عبد الله : الزبير بن بكار ، ولا لعبد الله بن الزبير ، وإنما ورد اسم عبد الله بن الزبير - يفتح الزاي أثناء ترجمة عمير بن ضافية البرجمي الذي ضرب الحجاج عنقه ص ٧٣ : » وفيه يقول عبد الله بن الزبير :

تجهز فاما أن تزور ابن ضافية
عميرا واما أن تزور الهلبيا
عما خطنا خفف تجاوزك منها
وكوبك حوليا من النالج أشبا »

وورد اسمه مرة أخرى في ترجمة مطير بن الأشيم ص ٢٩ :
» وهو عم عبد الله بن الزبير الأسدي الشاعر «
فمن أين أتى الناشر بهذا الضبط المزعوم ؟ لست أدري ولا النجم يدري . وبقتضيا الإنصاف للناشر أن يقول : أن ذلك الحكم السريع والحكم المربع هما من إرث وتقليته كفتش للفة العربية ، فقد اعتاد أن يقرأ النص في الكراس ثم يكتب عليه فوراً : الصحيح كذا ، وليس هناك من حاجة إلى الاستئصال لأن قول المفتش هو الصواب وإن خالف كل كتاب . وإن لم يكن هذا التعليل صحيحا فبماذا نعلل تحكمه الفسريب في النص الآتي :

١٢ - ٢٢ : » أبو بكر النحوي المعروف بـ « برمة » قال الناشر : « برمة » وردت هكذا والصحيح « برمة » . وورد هذا التعبير أيضا في ص ٨٤ وعلق عليه بقوله : » ورد اسمه في نسخة الجامعة أيضا برمة « ثم ورد في ١٢١ أيضا وعلق عليه الناشر بقوله : « هكذا وصحته : المعروف بـ « برمة » . « اصرار على التخطئة في أثر اصرار ، وتأكيد للتصويب بعد تأكيد ، والقارئ لهذا لا يرب في أنه سيحكم بأن الأستاذ لم يقل ذلك إلا بعد التثبت والرجعة للمراجع الموثوق بها . ولكن شيئا من ذلك كله لم يكن ، وإنما الذي كان أن الأستاذ « المفتش » قرأ « برمة » فلم يرق في نظره فحكم بخطئها ، وهجس في نفسه أن أصلها « عرفة » ، فحكم بصحته فوراً . ولا عليه بعد ذلك أن تكون جميع المراجع قد أجمعت على أن لقبه « برمة » لا « عرفة » ، « هاتقول ما قالت حزام ، بقوة النص وحكم العادة . أما قول المعلم والمعلماء فمكس ذلك : جاء في تاريخ بغداد ٣٢٢ : ٣ : « محمد بن جعفر السديلي ، سهر أبي العباس البرد على أخته ، ولقب (برمة) » كان أدبيا شاعرا . وكذلك ورد في آداب الزواة ٤ : ٨١ : « ومجيد الإدياء ١٨ - ٩٥ وبقيّة الوعاة ٢٩ ومعجم الشعراء ٢٢٤ » .

١٤ - ومن أمثلة الحكم بالزواج ما جاء في ص ٧٧ : « ابن المنذر : وأرى الثريا في السماء كأنها

خرد تبتدت في ثياب حداد

للمعوج الرقي :
كان بنات نعث حين لاحت

نوائح واقفات في حداد

قال المنيني :
كان بنات نعث في دجاء

غراند سافرات في حداد

علق الناشر على بيت ابن المعتز بقوله : « في جميع النسخ قدم ، ولا معنى لها ، والصحيح ما ذكرناه » .
و « قدم » التي جاءت في جميع نسخ الكتاب والتي قال الناشر : « أنها لا معنى لها » هي رواية الديوان الصحيحة ٧٢/٣ ورواية أسرار البلاغة ٨٥ . وقال أبو هلال العسكري في ديوان المعاني ٢٣٦/١ : « الفصل الذي يفقه لأحسن ما قيل في الثريا : « الوشيت بالقدم » قال ابن المعتز :

ثم يا نديبي نصطحب بسواد

قد كاد يبدو الصبح أو هو باد

وأرى الثريا في السماء كأنها

قدم تبتدت في ثياب حداد »
وجاء في الإزمنة والأمكنة للرزوقي ٢٢٥/٢ : « وشبه ابن أربوس الثريا فقال وذكر شعر امرأة :

تفتش غواشي قسرونها قدما
بفضاء للناظرين معتاد
مثل الثريا إذا بدلت سحرا
بمسد غمام وحاسر حصره

فأخذه ابن المعتز فقال :
وأرى الثريا في السماء كأنها

قدم تبتدت من ثياب حداد

١٥ - ص ١٠٦ : « لملى بن عاصم الأسفاهاني الكروبي :

فأرمت دهره فأترجمت ما عصبت

أياما وأمضت ألك منتظما

وإن أرضنا من الإزمنة قد نهلت

علفتها من رموس الجاحدين دما

ولحمد الرقائي أحد الشراة :

وأعجب من أرض سقاها حسامه

ولم ترو يوما من عزالي السحاب

رأى الناشر أن كلمة « الأسفاهاني » محرفة فعلق عليها بقوله :

« مكدا في الأصل ، وفي سائر النسخ : لملى الأسفاهاني ، وهو الصحيح »

ومن المعلومات العامة أن أسفاهان لفة في أسفهان ، وليست خطأ كما زعم الأستاذ .

وصواب شعر جعد الرقائي كما جاء في المخطوطة :

وأعجب من أرض سقاها حسامه

دما كيف لم تبتت طيلا وجماجا

وله أيضا :

رويت من دماهم جزر الأرا

ش ولم ترو من عزالي السحاب

١٦ - ص ٣ : « محمد بن أبي زهرة الدمشقي ، كان في أيام

ديك الحبر ، له من قصيدة :

أشقى طهره وحملني

من الهوى ثقل ما تحوى مازره »

وهذا البيت تلقى من شعراء ، فصدره لمحمد بن أبي زهرة

وعجزه للمفتش ، وفهماهما كما يلي :

أشقى طهره وحملني

هواء ثقلًا كأنني كفته

المنني :

أمارني سقم عيشه وحملني

من الهوى ثقل ما تحوى مازره

١٧ - ص ١٦١ : « صاحب الزنج أو غيره منحو إلىه :

بيش الصفاح وسمر الرماج

طلب الملا وطول الرب

وإني كالتشخص بن يهدي

إذا غطت الشمس سود السحب

والذي في المخطوطة : « وإني كالتنج » وفي التي أخذها

التبني في بيته « وإني لتنج »

١٨ - ص ١٧١ : « جابر بن ولان النسبي :

وخيل عناق آتات من الوجي

يفخ بجمار الموت واليوم مابس »

و « آتات » هنا خطأ محض ، صوابه : « أمشات » من

الوجي » .

١٩ - ص ١٧٨ : « الخيز أري :

إلى كم أذل وأستعطف

من أن لا تجرور ولا تصف

وعلق الناشر عليه بقوله : « مكدا في الأصل ويستقيم الوزن

والمعنى إذا قلنا : وأنت تجرور ولا تصف »

والذي في المخطوطة : » واستعمل ظلي يجوز ولا ينصف »
٢٠ - ص ١٩٦ : التبريد عبد الرحمن الانصاري :

ما ان يعيب كسلا في فصاحته

الا ميب سقيم الفهم مادوف

انا الثريا وأعدائي الثرى وانا

بالحكم والعقل والانفال معروف

وعلق الناصر على البيت الاول بقوله : » هكذا بالاصل ولا معنى

لها ، ولعل الصحيح : شموع ، والشموع لغة : المجنون »

وصواب الاسم : » البري بن عبد الرحمن » وقد ورد صحيحا

صفحة ٢٢ وفي لوحة ٧١ - ب من المخطوطة .

وصواب البيت : » سقيم الفهم مادوف » أي أصابته آفة

أو عيب .

٢١ - ص ١٥٦ : » خالد بن يزيد الكاتب :

ليلى طويول وحزني مثله وكذا

ليل الحب طويول حيثما كانا

لم أسل بعضهم يوما وقد حملت

نفسى من الوجد والاحزان الوانا

قال المتنبي :

ليالى بعد الفاتنين شكول

طوال وليل العاشقين طويول

وما عشت من بعد الأجيال سولة

ولكننى للثلاثيات حصول

وعلق الناصر على شعر خالد بقوله : » لم تورد نسخة الجامعة

العربية بيتي خالد ، وأوردت مكانهما بيتا للمونى هو :

وانى حصول للرزايا وصاير

على كل خطب غير داعية الهجر »

وهذا غير صحيح فقد جاء فيها بيتا لخالد في لوحة ٥٤ - أ

وبعدها هذا النص : » بشار بن برد :

ليلى طويول كان الغصير منهزم

من الظلام وخلق الصبح أحوال

فلا وصول الى من قد كلف بهم

ولا تخف من المشيقات أنفصال

ولم أشس سولة من بعد بعضهم

لكننى لصور الفاتنين حصول

ثم جاء بعد ذلك بيتي المتنبي :

أما بيت المونى فلم تورد نسخة الجامعة مكان بيتي خالد

كما زعم الأستاذ ، وإنما أوردته في مكان آخر مناسبة أخرى

يكشفها النص الاتي ، ويكشف معها أوهاما أخرى للناسخ

العالمين .

٢٢ - ص ٩٦ : » المونى من قصيدة له :

يا صاحبي بعصمتنا فتركتما

قلبي رهين صجابة ونصاير

أيكي وفاءكما وعهدكما كما

يبكي الحب معاهد الاحباب

المتنين في أول بيت من البيات :

وفأوكما كارتير أشجاء طامس

بان تسعدا والدعم أشقاء ساجه

والله لو أود الإنسان ألف شجرة ليستفيء بنورها الى

استنباط غوامض هذا البيت مع قلة الفائدة فيه أصعب عليه ،

وهو معنى بيت المونى محمود بن الحسين الوراق السكول من

قصيدة :

سيد طالع وما في

وعهد الصادق طول

وله في الجود والجد

يد فبروع وأصول

سئمته البيش والسم

سر وملته الخيسول

فهو للأصول في الصر

ب إذا اشتد حصول

جابر بن أحمد الشعماني ، كان في أيام المعتصم ، يصف

قربا :

وأقر ألا أن باتي جسمه

أسى سريال الدجى منتصفا

يمشى ويمرح في اللججام كأنه

تسوان أطرب فاشهى أن يرقصا

قال المتنبي :

طربت مراكبنا فخللنا أنها

لولا حياة عافنا وقت بنا » .

علق الناصر على الأبيات الثلاثة بقوله : » لم ترد هذه

الأبيات في نسخة الجامعة !!

وهذا كذب ، فانا لو رجعنا الى نسخة الجامعة لوحة ٦١ - أ

لوجدنا الأبيات فيها بكاملها وبليها مباشرة بقية النص وهو :

« المونى :

وانى حصول للرزايا وصاير

على كل خطب غير داعية الهجر

وقال المتنبي ونصرت صناعت من صناعة محمود :

ومل اقتضا مما يدق صدوره

ومل حديد الهند مما يلاطمه »

وهذا النص قد خلت منه الطبوعة ، وفي هذا النص شيء

آخر أعظم من هذا السقط الذي جعل الكلام بغير فائدة كالميتة

بغير خير ، فقد حسب الأستاذ أن قول المؤلف : » وهو معنى

بيت المونى محمود بن الحسين الوراق الكونى من قصيدة »

كلام متصل في نص واحد فكتبه كذلك ، وهو خطأ فاضح تابع

فيه القليلة الأولى ص ٦٥ .

وعجيب جدا ألا يفهم الأستاذ هذا الكلام ، الواضح ، وإن

بحسب أن المونى هو محمود الوراق ! ويحمل الشاعرين شاعرا

واحدا . والدليل على ذلك قوله في الفهرس ص ١٧٢ : » بين

المونى وجابر الشعماني والمتنبي ٩٦ » . وليس في صفحة ٩٦

إلا النص السابق فاسقطه من فهرس هذه الصفحة ذكر الوراق ،

لدليل وهاج على أنه فهم أن المونى هو محمود الوراق ، ولو قد

فهم أنه غير المونى لبدأ من أول السطر : » محمود بن الحسين

الوراق » ، على أنه نص جديد لا علاقة له بالنص السابق عليه .

طبعته ولما تورط في هذا الخطأ .

٢٣ - ص ٧٦ : » لابي عبيدة المهلب :

وقلت تسحابي : هي الشمس ضوءها

قريب ولكن في تناولها بعدد

الخيز أرزى :

هو البدر ميسوط على الأرض نوره

وعلق الناصر على هذا السطر بقوله : » أوردت نسخة الجامعة

العربية بدل هذا الصراع قول العياشي :

همة كالشمس لما طلعت

بنت الاشراف في كل بلد » .

فإذا رجعنا الى المخطوطة لوحة ٦ وجدنا النص فيما كاملا

كما يلي :

« للخيز أرزى :

هو البدر ميسوط على الأرض نوره

ولكن له من كماله بعدد

وقال المتنبي :

كانها الشمس يعين كف قابضها

شعاعها وتراء العين مقتربا

للبحري :

كالبدر أقرق في العلو وضوره

للصبة السارين جد قريب

وقال المتنبي :

ومهار اذا وطن صخورا
تركها اخفاها كالرمال

قال المتنبي :

اذا وطئت بأيديها صخورا
تقين لوطه أرجلها ومالا

ولعل هذا توارد :

والصواب كما في المخطوطة لوحة ٥٢ - ب : « فرت كتمل
اليف »

وسياك الأبيات وحده كان كافيا في ادراك الخطأ .

٢١ - ص ١٧٥ : « أبوهين بن سيار البصري النظام :

استرق الكريم بالجوهر واحد
أن تذيق اللثيم طعم العطشاء

واقفل الخمر أن تجر بالغف
سو في الغفو راحة الاحياء

قال المتنبي :

اذا أنت اكمرت الكريم ملكته
وإن أنت اكمرت اللثيم تصردا

وما قتل الاحرار كالعفو عنهم
ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد »

علق الناشر على بيت النظام الثاني بقوله : « هكذا بالاصل
ولمها » تيرا » . ولو رجع إلى المخطوطة لعلم أنها « تجرم » .

وعلى علي بيت المتنبي الاول بقوله : « مكس المؤلف تريبهذين
البيتين . » واوردت هنا نسخة الجامعة بدلا من بيتي النظام هذه

الآيات لمصور بن سلة بن الزبرقان النري :
إني مقصر بالبطيخة مالد

يجعل ففوك فافع عنى منعما

وإذا عفوت عن الكريم ملكته

وإذا عفوت عن اللثيم تجرما

تقدتني نعمها بها استعبدتني

ورأيت اتيان السكارم مفما »

وهذا كذب في الناشر ، لأن نسخة الجامعة لم تورد هاتشعر
متصور النري بدلا من بيتي النظام . وإنما أوردت كلا في مكانه

لفرعه الذي سبق له : « فلي لوحة ٥١ ب ، ٢٦ - أ جادت بيتي
النظام لبيان أن المتنبي قد سرق بيتيه معا منهما . وجاءت في

لوحة ٢٠ - أ بأبيات متصور النري - كما نقلها الأستاذ -
وبقيها ما يلي : « وقال المتنبي

اذا أنت اكمرت الكريم ملكته

وإن أنت اكمرت اللثيم تصردا

لقد تعب في نسخ هذا البيت »

وفد أكثر الناشر من قوله : لم تات نسخة الجامعة هنا بكذا
وإنما أتت بكذا . وأسرف في تكثير الحواشي بقوله : لم يرد هذا

بنسخة الجامعة . ولست أدري كيف كان ذلك منه إلا أن يكون
لا يعرف ما يخرج من راسه ، ولا يميز بين أصل الكتاب وترتيب

الكتاب ، وهذا هو العجب العجيب . أن نسخة الجامعة العربية
التي يقول الناشر ذلك عنها ليست هي كتاب « الأمانة عن سرفات

المتنبي » (ولكنها ترتيب سرفات المتنبي على حروف الهجاء ،
وتتبعها فاريجهول ، وحذف منها مقدمة الجزء الرابع التي تقع

في صفحة ١٢٤ - ١٥٠ من الطبوعة . وبعد أن نقل مقدمة
المؤلف صنع عنوانا له : « ما جاء من ذلك في شعره على قافية

الالف وهي الهمة » كما جاء في لوحة ٥ - ب ثم « قافية الباء »
لوحة ٦ - أ ، ثم « قافية التاء » لوحة ١٥ - ب ثم قافية الحاء

بعد أن كتب : « التاء والجي » غفل ، كما كتب قبل قافية
العين لوحة ٣ - أ « الصاد والضاد والطاء والغاء غفل لم يجرى ،

فيها شيء » ، ومنى كذلك حتى « قافية الباء » لوحة ٨٤ - أ
وليس لهذه العناوين بطبيعة الحال ذكر في أصل الكتاب الذي

تعلمه نسخة الدار ، لأن مؤلفه أورد اشعار المتنبي . كما عرفت
في غير مرتبة على حروف الهجاء . وهذه التحلية البديهة

لم يفرها الناشر ، فقال ما قال ، ونقل ما نقل من النصوص
في حواشي الكتاب مما هو وارد في أصله في غير ذلك المكان .

يغشى البلاد مشارقا ومغربا

للعباس :

همة كالشمس لما طلعت

بنت الاشراف في كل بلد » .

٢٤ - ص ٧٦ - أيضا : « أبو تمام :

ومن خدم الأقوام يرجو نوالهم

فاني لم أخدعكم إلا لأخدعنا

قال المتنبي :

وما رغيتي في مسجد استغفده

ولكنها في مفخر استجده » .

وجاء في صفحة ١٧٩ : « قال المتنبي :

ومن خدم الأقوام يرجو نوالهم

فاني لم أخدعكم إلا لأخدعنا » .

بيت واحد يرد مرة متسويا لأبي تمام وأخرى متسويا للمتنبي،
ثم لا يجشم الأستاذ نفسه عناء الرجوع إلى ديوان أبي تمام أو

ديوان المتنبي ليحقق نسبة البيت ، والبيت لأبي تمام كما في
ديوانه ٦٦٢ .

٢٥ - ص ٥٥ : « أبو تمام :

ولعلنا أمسى فؤادك منزلا

ومحلة لظياف ذاك المنزل

وله أيضا :

ولفت وأحشائي منازل للآسى

بها وهي قفر قد تعفت منازل » .

والصواب : « ولفت وأحشائي منازل للآسى به وهو قفر »
لأن الصير يعود على الربع المذكور في البيت قبله وهو مطلع
القصيدة كما في ديوانه ٢١٢/٣ :

أجل أبها الربع الذي خف آهله

لقد أدركت فبك التوى ما تحاذله

٢٦ - ص ٧٠ : « قال المتنبي :
وجرم جرم سبهاء قديم » .

فحل بغير جانب القصاب » .
وفي المخطوطة لوحة ٧ : « وحل بغير جانب القصاب » فوكذلك

في الديوان .
٢٧ - ص ٨٩ : « قال المتنبي :

ولا رأيت الدهسر دون محله

تقت أن الدهسر للناس ناقد » .

والذي في المخطوطة لوحة ٢٢ : « ولا رأيت الناس » ، وهي
كذلك في الديوان .

٢٨ - ص ١٠٠ : « قال المتنبي :

إذا أت الأسيادة من وضيق

ولم ألم السيء فمن ألوم

قد أخذ الوزن والمعنى جميعا ، وأصحابه يسمون هذا
التوارد » .

وفي المخطوطة لوحة ٦٦ والديوان ١٥٢/٣ : « من لثيم » ، وفيها:
« هذا قد أخذ الوزن والمعنى جميعا قرا ، وأصحابه يسمون

هذا النوع من شعره : التوارد » .
٢٩ - ص ١٢٢ : « قال المتنبي :

وسرك بين الحشيبا ميت

إذا نشر السر لا ينشر » .

والذي في المخطوطة والديوان ٩٢/٢ : « وسرك في الحشا
مفسر » .

٣٠ - ص ١٢٢ : « ابن المعتز :

فككت كتمل السيف تلو لواحها

كان حما الصمان من وقها ومل

العوني :

كم مسوم قطعها باعترام

وحسام ماض وعزم طوال

ولست أدري ما الذي اضل الناصر عن تلك الزيادة التي جاءت في نسخة الجامعة مع عطفها وطولها ، بل تتابعهما في بعض الصفحات .

٢٢ - ومن أمثلة تلك الزيادة ما جاء في لوحة ١٢ - ١ :

« المونى من قصيدة أولها :

ياسيد الناس وياخير العرب

أكرم من دب على الأرض سوى

آباله القصر البهاليل النجب

هم الذين سمحوا بكل ما

مقداره مستعظم غير السلب

فهم شحوس الأرض والناس دجى

وهم رموس الخلق والخلق ذنب

وقال المتنبي :

يا أكرم الناس لاستغنيا أحدا

من الكرام سوى أبائك النجب

وانتم نفر تسخو نفوسكم بما

يبين ولا يسيخون بالسلب

خلتم من ملوك الناس كلهم

محل سر القنا من سائر القصب

ان صبح التوارد فهذا على مذبح أصحابه جعل بدل الشمس

القنا والقصب »

٢٣ - لوحة ١٤ - ب : « الملعل بن غيلان بن الحكم العبدي

ابن عبد القيس يكنى أبا أحمد ، أديب شاعر ، من قصيدة له :

ظفرت بأمالى البعيدة بعدما

وفت لى رواح الخط اذ غدر الدهر

فأعدت أمثال الرياح صوابا

يبين فلا يمتو لها السهل والور

وقال المتنبي :

لما واین سروں الدهر تقدیر بی

وفت لى وقت صمم الانابيب

وجدت انفع مال كنت اذخره

ما فى السوابق من جرى وتقريريه

تهوى بمنجرد ليست مدهاهيه

لبس ثوب وماكسول ومثربو

الخيز اوزى :

ذكره فى كسل قلب

وثنائه مثل عيش

مستلذ

وليه عزم كحد الر

يف ماض غير ناب

فهو طورا غيث جذب

وهو طورا لبت غاب

وقال المتنبي فى طاهر العلوى :

نصرت عليا يا ابنه بيواتر

من الفل لا قل لها فى مضارب

اولئك احلى من حياء معادة

واكثر ذكرا من دهنور الشهاب

محمد بن على السلامي الحوزاني صاحب ابراهيم بن الدبر :

افر كريم الاصل والفرع ماجد

جويل العطايا ارحى ضرائبه

سمعت به لما خمدت ركابه

والثابت لا مولتى وغائبه

فما بلد الا نحتبه ركائبه

ولا موضع الا انتبه مواهبه

فترمه للناس شاف ثيبه

ومثربه صاف زلال مثاربه

وقال المتنبي فى طاهر العلوى :

ياى بلاد لم اجسر ذوابي

واى مكان لم تطاه وكاتبه

كان رحبلى كان من كف طاهر

فانبت كورى فى ظهور المواهب

فلم يبق خلق لم يردن قنياه

وهن له شرب ورود المشارب

من زعم ان هذه ليست من أبيات السلامي فقد غلط

نفسه وكابر حبه .

أحمد بن يحيى بن العراق :

أفنى المواهب والكتائب كلها

فكانما أمجادها أمواله

وقال المتنبي :

الا ايها المال الذى نكد اياه

تعر فهذا فعله بالكتائب .

٢٤ - لوحة ٢٢ ب : « أبو حفص عمر بن ابراهيم شاعر

مطبيع :

الليل اظلم والكواكب بعدده

غابت فنوم العين امسى فانفرا

الدهر اخبر صفقة من ان يرى

في صرفه لحر ربما عامرا

غاب الامير ولم يغب احبائه

ومضى فلم يترك فؤادا صابرا

وقال المتنبي فى فائق عيسى البيت :

النوم بعد ابن شجاع نافر

والليل معى والكواكب ظلت

والجد اخبر والمكالم صفقة

من ان يعيش لها الكفى الاروع

محمد بن عبد الله بن مسلم الانصارى - شاعر عفيف صالح :

اذا انى الصوت فما لا مره

في دفعه حيلة محتال

لا ثرة تجددى ولا قسوة

تفنى ولا جاء ولا مال

فارضى بحكم الله واتقده له

ولا تشن دينسا بادفصال

بشار بن برد :

يا حبري تم بالهوى على ملك

معظم القدر وارى شخصه رجم

قد كان يدفع صرف الدهر عزمه

حتى اتته المنابا وهو مبته

فلا السيوف ولا الامراج دافعة

ريب التون ولا الاملاك والخدم

وقال المتنبي :

مازلت تدفع كسل امر قاذح

حتى الى الامر الذى لا يدفع

نظلت تنظير لامحاك شرع

فيما عراك ولا سيوفك تقطع

ثم قال فى موضع آخر مكلبا بانفسه ، ودالا على سوء دينه

والحاده :

انته المنابا فى طريق خفية

على كل سمع حوله وعيان

ولو سلك طرق السلاح لرداه

بطول يمين واتساع جنان

غالب بن عبد القدوس - وهو ابو الهيثمى الرياحى - فى

قصيدة يمدح بها نصر بن سيار :

شيعتهم بمسراتى يوم بينهم

والخد من هيراني صار مختفيا

مكتبة

العربية

الدكتورة نجات احمد فؤاد النيل في الأدب المصري

لم يكن عجيبا من اليونان الاقدمين ان يخلقوا بغيالهم البديع اسطورة بجماليون ، ليصوروا بها هذه العلاقة اللطيفة العجيبة التي تنشأ بين الفنان وموضوع فنه ، فلئن كانت الاسطورة تحكي عن مثال يشق حيا يتمثاله الذي خلقه بيديه ، الا ان الامر قد يجاوز فن النحت الى شتى فروع الفن ، فلكم احب كاتب ما خطه بقلمه ، ولكم احب معلم من الانشا وربي ، ولكم احبنا زرع وصالح ما صنع ، وفي كل هذه الحالات يجيء الخلق الفني أولا ، ثم تنشأ اواصر الحب بين الخالق وخلقته ثانيا .

اما ادبنا المذكورة نعمات فقد بدأت بحب موضوعها - وهو النيل - ثم زادت على الحب الذي بدأت به حيا اخذ ينمو معها كلما سارت في بحثها مرحلة بعد مرحلة ، حتى انتهى بها الامر الى عشق صوفي نلت في كلماتها روحا من روحها ، فلا تدري ابحتا علميا تقرا ام قصيدة من التسعير الوجداني .. فقد توافر الجانبان معا لهذا الكتاب الفريد .

لم يعد النيل العظيم في عيني هذه الكاتبة نهرا يجري على ارضي ، حتى لو كانت بتابعيه في الجنة ، وحتى لو كان ماؤه عسلا مصفى ، بل هو كان حي يحس ويشعر ويفرح ويحزن ويرغم ويسخط ؛ ولذلك اراها وهي تستعرض سيرته على عصفور التاريخ ، وتذكر ما قيل عنه شعرا ونثرا ، لا بمعجها من كل حشرات الحب ، لانه مهما نلن الشاعر او الناثي ، فهو لا يزال في رايها مقصرا لم يبلغ المدى بحيث يتناسب القول مع جلال الموضوع .

وبدا قصة النيل - كما تبدأ قصة الاناسي - باسمه هذا ، فما أصلها وما معناها ، حتى اذا ما فرغت من ذلك راحت المؤلفة تروي لك منزلة هذا الكائن العظيم في حياة بلدنا ، الذي لولاه لما كان ثمة بلد « واحد » اسمه مصر ، فهو الذي ضم اشتاتا ممزقة في بدن ، نعم ، قد تجد انها را اخرى قامت على سفافها حضارات كما قامت على سفافه حضارة ، لكنت لن تجد في العالم نهرا سواه قد مس بذرعه السحرية بلدا وناسا ، فاذا البلد وطن واحد ، واذا الناس امة واحدة منذ حيا التاريخ في مهده حتى يومنا هذا ، فكان طبيعيا ان تدور حوله الاساطير والعقائد ، وان يقال فيه شعر ونثر ، وان يكون اشودة التمشد وترنمة

فلو جرى بعضي في الفرات لما
حلا من الملح مجراء ولا عذبا
وقال المتنبي :

رحل العزاء برحلتى فكانما
ابنته الانفاس بالثشييع
او ما وجدته في الصراة ملوحة
مما افرق في الفرات دموعي .

٢٥ - لوحة ٢٨ - ١ : « ابو حيد الله محمد بن حيد الله بن مسلم الانصاري ، شاعر مطبوع ، يقول في يزيد بن حاتم بن قبيصة :

ازاق دمي ربيع لعزة بالسوي
ومهدى به والنفس فيه حياها
فكم اسبلت عينى عليها دموعها
وكم انجرت للنفس فيه عذائها
ايا نفس سيرا اذاصبت بنكية
فان الزبايا تنجلي غمراتها

وقال المتنبي :

ابدرى الدمع اى دم اراقا . وقد تقدم .
فاما قوله في هذه القصيدة :

لنا ولاعمله ايندا قلوب
تلاقي في جفنون ما تلاقي -

فمن قول الكميت ابي المستهلك :

وما اتى لا انسى المظى وسيرها
وامرأنا لما تجى الانساع
غداة افرقتنا والقلوب مقيمة
وبنا قبان الصبر والقلب جزارع
تلاقت قلوب والجسوم تفرقت
وخفت نفوس واسهلت عذرا

الجمد بن ابي شمام الرافضي ، ناخذ الشراة ، شاعر فحل
سلى من خصالي الفرغ حومة الوفا
ظهور مناق الخيل والبهي والسرا

ولى حمة فوق السماء محطبا
قلو ضمها قلب لما وسع الصبرا

اخذ المتنبي البيت الاول فقال :

سلى من سيرى قسرى ومضى
وسمى والهملة الدقاق

لقد تبادى في « الهملة الدقاق » حتى كانه ما راي الكوفة
نقد بعينه .
ولح البيت الاخر فقال :

فتى لا يضم القلب همت قلبه

وقد ذكر في فافيته الراد « .

وحسبي هذه المثل من الزيادات المتتارة ، اما الزيادات المتتالية
فلا سبيل الى ذكرها .

من ذلك كله ، يتضح ان الاستاذ البساطي قد افسد كتاب
الابانة على نحو عيترى لا يستطيعه اى مفسد من الناشئين الاميين ،
ويتبين انه اساء الى نفسه والى الادب العربى اساءة بالقسمة
مؤلة بيوه بانها وعارها الى الابد ، وسيبوه معه كذلك هؤلاء
الذين زينوا له نشره ، ودفعوه اليه دفعا لثيما فاهره فيه التصبيحة
وباطنه من قبله الخب القيت ، فكان مثلهم معه كمثل الشيطان
اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اتى بربى منك اتى اخاف
الله في الفساد ذخاير العرب .

ونصحتي للناشر العظيم ان يعمل بقول الشاعر الحكيم :

اذا لم تستطلع شيئا فسدعه

وجازوه الى ما تستطيع .

العابد .. فكيف كان ذلك كله ؟ وهذا هو موضوع كتاب « النيل في الآداب المصرية » .

ولقد أخذت نسيمات النيل تسرى في الآداب العربية منذ أول يوم تحرك فيه لسان عربي على أرض مصر ، فهذا هسوداموس بن العاص يكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هذه الرسالة العظيمة التي حفظناها ونحن في أول عهدنا بالدراسة أطفالاً ، ولست افترى على الله كذباً إذا قلت أنني ما أزال أذكر كيف كانت هذه الرسالة حين حفظتها طفال أول أسرة أدبية تربط بين قلبى وبين وطنى : « أعلم يا أمير المؤمنين أن مصر تربة خيراء ، وشجرة خضراء .. يكتنفها جبل أشرف ورميل أوفر ، يخط وسطها نيل مبارك الغدوات يهبون الرواحات ، تجرى فيه الزيادة والتقصان ، كجرى الشمس والقمر ، له أوان .. ثمرة عيون الأرض وينابيعها ، حتى إذا ما أصطبغ بحاجه ، وتغلطت أمواجه ، فاض على جانبيه ، فلم يمكن التخلص من القسرى بعضها إلا في بعض الألفى سقراط المراكب ، وخفاف القوارب ، ووزائق كائن في الخابل ورق الأسابل ، فلذا تكامل في زورته ، نكس على عقبيه كأول ما بدأ في جريته .. »

نفس الرسالة تنصف فلاح الأرض بحرثها وببذر فيها « الحب » فيمنع الزرع ويترعه ، « فينبع مصر - يا أمير المؤمنين - أولؤة بيشاء ، إذ هي منيرة بمسودام ، فلذا هي زمردة خضراء ، فلذا هي دهباء وقشاه ، فتبارك الله الفعال لما يشاء .. »

لكن أدبنا العائقة لموضوعها لا يرضيها هذا الوصف الذي يفت عند لواهر الحص ولا ينبع من نبضة القلب ، وتعتذر عن العربي الفانج بأنه كان مشغولاً بالحرب والحكم عن التفنى بالجمال الحق ، فلماذا يكون النيل في عتيبه إلا مصدراً للخراج ؟ تقول وكأنها هي توجه العتب : « نحن لا نريد عبادة للنيل ، ولكننا نريد تأملًا عميقاً يقضى إلى الاحساس بالجمال والانعزال به .. وأنه كما يزيد من غشيتها أن تتبع عاتلة الشمس العربي الذين جاؤوا إلى مصر - وعلى أسمهم المتنبي - فلذا هم جميعاً في رأينا قد اتفحت إصمراهم على النيل ، لكن عييت بضمائر الرحيم عما وراء الظاهر المحسوس في هذا الكائن العنبري الجبار الرحيم الودود ! لقد أنى التنبئ إلى مصر طامعاً في ولاية ، فلم تهزه طبيعة مصر ولم يهزه نيلها عثر مضمار ما هزته أية عند سبيط الدولة رسم عليها شجر وطير وحيوان ! وكذلك أقام أبو نواس في مصر فترة ، فهل أوحى له النيل شعراً ؟ كلا ، فلذا كان فكر النيل مرة فذكر الكارهه الفانج من تاملبيه !

وجاء الفاطميون ومضوا ، وجاء الأيوبيون ومضوا ، وجاء غيرهم ومضوا ، ولم يكن للنيل عند هؤلاء وأولئك جميعاً من الميزة في الأدب بما كانت الآلية تتمنى لهذا الحبيب ، نعم ما أكثر ما ورد ذكره على السنة الشعراء موصوفاً بصفتها مهما تنوعت ، فهي لم تضرب إلى القلب والصميم ، فالتنيل عند هؤلاء الشعراء « مأزه جيش منحد » ، « مأزه مصندل ومعبر » ، « خلجانة مدائن فرقى » ، « تبارك ملك محقق نرق بكر » ، « مأه سواتيه جباد شهباء » ، « وابن عطاء النيل في رأى هؤلاء الشعراء من عطاء الحاكم » ، « فالتنيل نهر وأما الحاكم فيحذر ، والتنيل إذا أعطى فأنما هو بمثابة كف الحاكم في العطاء ، والتنيل حسام معقول ، والتنيل فيض من دعوى ، وهكذا وهكذا .. هكذا كانت عيونهم تنظر إليه من خارج ، ولم تكن قلوبهم تحس نبضه من داخل ، إلا فأن هو الشاعر العربي القديم الذى حنا على النيل بقلبه ، وعاشى معه في تاريخه الطويل يقاسمه الأحداث أو ارتحل معه في طريقه الطويل من منتهى إلى المنب ، يبتاز الصماب ، يتشر على المسود مرة وينساب فوق بسبب الأرض ؟ أين منهم الشاعر الذى هفا إلى النيل بروحه ، ولم يكد ذهنه ليرسم صورة ذلك التكلف والانعزال ؟ لا أحد ..

وعد هاتنا إلى الشاعر المصري في العهد الأولي ، نجد الحب الأصيل ، نجد الشاعر لا ينق ولا يزخر ، فلا صناعة في بنا الصورة ، ولا بهرج في المقارنة بين النيل وغيره من

لواهر الطبيعة أو افراد البشر ، فما بالشاعر المصري الصادق حاجة إلى شيء من هذا وهو أمام هذا التعميم القياض ، وإفرا هذا التشديد المصري القديم ، تترى قوة البساطة الحية الخلصة كيف تكون : « حمدا لك يا نيل ، تنبع من الأرض وتروانى مصر ، تغزوها يا صاحب الطبيعة الخفية ، يا من تروى المراعى فتصعد القطعان بالغداة والنساء ، يا من تمنح الرى البتاع القفسر النائية ، أنه نذاك الذى يهيم على السماء .. يا من ينبت الشعير ويخلق القمح ، فتتصل أفرام العابد .. يا من إذا أظلا السير اختنقت الأنفاس ، وتصور الناس ، وماتوا بالآلآين .. يا من إذا تخلف مم البلاد الفرع ، وغمر الأسى الكبار والصغار .. أما إذا أوفى ، ضجت البلاد بالفرح ، واستبشر فيها كل حى ، فتفترج الأسابير وتغتر الثغور .. أنه النيل الذى يأتى بالخيرات ، وهو الفنى بالطعام ، وخالف العبيات وصاحب الخيرات ، ذو الجلال الذى يتشوق عمراً وينفع طيباً ، والذى يخلق الكلا للماشية ويقدم القرابين للآلهة ويملا المغازل ويولى الفقراء ، أنه النيل الذى يهبه الإشجار للنساء ، بغضه تبنى السفن .. أنه النيل الذى يتدافع جيشاً لروى الحقول وينعش الناس ، أنه النور الذى يأتى من الظلام ، عنده يستوى الناس غنيهم وفقيرهم ، أنه النيل نوام العدل .. يغمطه من يقرنه بالبحر الذى لا ينبت قححا ، والصالح الذى لا تروى طيرا ، يثقله من يقرنه بالذهب والفضة ، فما دام الناس لا يأتون اللزود الحر فالشعير أحسن .. الخ .. الخ .. »

أرايت الآن كيف يتفنى بالنيل من يشفق بحبه ، وشعراء العرب لم يشفقوا بنهرا العظيم حبا ، فلم تجد أدبنا تدهم ربا من قلمنا ولا شيئا من جوع ، وانتقلت إلى الأغاني الشعبية ، تجوب البلاد مدائنهم والقرى ، تستنف تلك الأغاني من أفواه متشبهين ، تسجل منها ما يمس النيل من بعيد أو قريب ، وهما هنا تجد شيئا من الطمانينة على نيلها الحبيب ، لآهسا تجد هاتنا التعبير الصادق في سداجته ، فما هنا غناء مخلص لاسافية والشادوف والحراث والتورج ، غناء للؤل والعمس والظن والقمح والشعير والمأكهة ، لا بل أن الشعب يدخل النيل في مراثيه كما أدخله في أغانيه .

وتعود الأدبية إلى « الشعراء » من جديد بعد جلاها من الإغاني الشعبية ، يعود إلى الشعراء المحسدين ، فلذا هم كسابتينهم - في الآم الألقب - يصدرون عن صنعة أكثر مما يصدرون عن حب ، وإفرا البارودى تترى النيل عنده مجرد ظاهرة طبيعية كسائر الظواهر من برق ومطر وليل ونجوم ، بل أفرا حافظا - وهو شاعر النيل - تجد النيل عنده تابعا لسواء ، يذكره عرضا لا أصالة ، فلم يخصصه بقصيدة واحدة ، ولم يستأثر من نفسه بتجربة شعورية كاملة ، لم أفرا شعر شوقي في النيل تجد براعة الفنان أكثر مما تجد عشق العائش وعبادة العابد .

ان كتاب « النيل في الآداب المصرية » جولة تاريخية للمؤرخ ، ونقد أدبي للناقد ، ونبضة قلبية للعائش ، أنه عقل وروح .

الدكتور زكى نجيب محمود

اسماعيل البنهاوى
مسرحية "أفيجينيا"

هذه المسرحية الفائزة في مسابقة الكتاب الأول للمجلس الأعلى للعلوم والفنون هي باكورة انتاج المؤلف في فن المسرح . وقد اختار أن يتعن موهبته الفنية في موضوع من صميم دراساته التي تخصص فيها ، وهى الدراسات القديمة .

والمعاند على هذا النحو هدماً للدعائم الخلقية التي يعتمد عليها المجتمع في بئانه . وبهذا الطابع كان للأسطورة في مفزاة الإنسان قيمة حاضرة لعصر يوريبديس . ويبلغ هجاء هذه العسادات الوحشية قمته في مصير الفيجينيا ، ورحمة الآلهة بها حين قندنا بطنها ، وهو في ذلك يقصد إلى هدم الخرافات التي ينتشرها الكهنة استجابة منهم لتوازع قاصية ، ولأثرة وحشية ممثلة في الشعائر الدامية . على أن طابع المسرحية الفيجي ، وطريقة معالجة يوريبديس لها ، ما يدل على معنى آخر ، وهو قبول هذه الشرور بوصفها واقعاً حاضرة تتعرض لها الإنسانية ، لأنها نتائج طبيعية لفساد العالم وبؤس الإنسان ، وزبح المجتمع وعقائده مع ما للمجتمع من سلطان على الشاعر الفردية . فالأب (أجا متون) يفسر أخيراً لكبت عواطفه ، وللاستسلام لحكم الجمشوع ، وللرؤوخ لثعائر الكهنة الفاسدة ، بعد أن تقصر حيلة ، وهو استسلام إلى العصي الشديدة الرأس ، بعد مقاومة شديدة ، وتعرض لكل ما يثير النفس ويهز القلب من مشاعر في المواقف المختلفة التي يمر بها في المسرحية .

أما « راسين » الفرنسي فقد إين أن يسير على طريقة يوريبديس في معالجة الأسطورة ، على الرغم من تأثره يوريبديس في مواقف درامية جزئية . فقد تأثر به في تحولات كثيرة في مجرى الحدث : في رجوع أجا متون عن رأيه بعد أن بعث برسالة لاستماعة ابنته مستجداً إيعاها بأنهما ستزوج من أخيليس ، وذلك بأن أرسل رسلاً آخر برسالة سرية يحضرها فيها من الحضور ، كما تأثر به في وصول الفيجينيا مع أمها كليتمسترا ، ولكن وصول مفاجئ بهدئله لجا متون نفسه ، ولا يقدر بذلك عنصر التشويق والتأثير في مجرى الحدث ، ثم تأثر به في اللقاء المروع بين البنت والأب ، والكشف عن الحيلة التي لجأ إليها في منعها من الحضور إلى المسكر ، وفي الجهود التي تبذلها الأم والبنات أمام الأب ، وظهور عجزه عن تجاهلها على الرغم من حرصه عليه ، وإلى جانب هذا التأثير تظهر أصالة راسين واسعة كل الوضوح ، فقد نكح المساة ، فجعل محوراً الصراع الإنساني ، على طريقة الكلاسيكيين في التصوير الواعي الباطني للصراع النفسي ، فتبدو وحدة مسرحية راسين في الخطر الذي يهدد الفيجينيا . وحتى الفصل الثالث منه تشهد جهود الأب تقوية التي لا ينفك أوزارها في سبيل نجاة ابنته ، ثم في سبيل تفصيل أخيليس الذي لم يكن يدري شيئاً عن خداع الفيجينيا لكي تحضر للمسكر ، لا لتدبير ، بل لتزويج منه . وهذا يخفق في هذه الجهود يقف أمام تهديد أخيليس ورجاوات زوجته وابنته موفف البائس العزق القلب ، المهدد في نفس الوقت في كبرائته وسلطانه . وهي حيرة نفسية بالغة القوة بين العاطفة والواجب وكورني الشهير يمثل هذه المواقف ، ولكن عاطفة الأب تنصت كذلك في أنه يستجده في نجاة ابنته على ألا يزودها من أخيليس الذي أمانه ، ويساعد الحدث التناوي الذي اخترعه راسين وهو حب « أرييل » لأخيليس ، ونتائج هذا الحب من غيره عيباء على حل الأسطورة خلا طبعياً إنسانياً محكماً ، فقد أعاد الكاهن استنارته لآلهة ، فلم أن القصدوم بالشفعية في أرييل ، وهي من دمجية الزوجة الآفة ، لأنها إبتها من الزواج الذي كانت قد عقدته سرا مع تزويج ، كما سبق أن استنار . ويعترف راسين أنه لولا ابتدائه لشخصية أرييل لما انطعد الأسطورة وسفوحاً مسرحية . « نأى احتمال أدنى به المسرح حين أعرش عليه الفنك المروع بفناء فاضلة حبيبة المسرح الفيجينيا ... » وبهذا التخصيص مسرحية راسين طابعاً ملاناً لمعمرها ، كما اكتسبت الشخصيات كذلك طابعاً معاصراً في زمن راسين . فـ شخصية بوليس (وهو أديسوس) - وهي شخصية التي استبدلها راسين ببثيلوس في مسرحية يوريبديس - شخصية سياسية من رجال القصر الملكي لمعمر لوبس الرابع عشر ، قوي لا يتردد . وعلى الرغم من الطابع الملحي لشخصية أخيليس عند راسين فإن لديه إحساساً بدياً بالتلف وعنايه بقربه من عصر راسين ، ثم أنه مرتبط بالحدث

وموضوع التشفية با فيجينا مشهور في الأساطير اليونانية ، على الرغم من أنه لم يرد في هوميروس . فلم يعترف شاعر الملحم الأكبر بأسطورة تقديم الفيجينيا قرباناً أو قتلها على المذبح بعد تقديمها ، بل ما ذكره في الإلياذة عنها يدل على جعل عصره للأسطورة ، إذ يقول في الكتاب العاشر من الإلياذة أي بعد عشر سنين من وصول الحملة اليونانية إلى طروادة ، وعلى لسان أجا متون (أيسات ١٤٤ - ١٤٧) : « لدى في تمرير ثلاث فنيات : كريستوسين ولاوديس ، وإيفيناسيه - وسأعد له (لأخيليس) الخبار بينهن ، ودون أن يقدم لي عديداً ما ، سيقد إلى قصر أبيه من تزويج لعينيه من بينهن » .

ولكن شعراء اليونان وبخاصة شعراء المسرح اقروا أسطورة تقديم الفيجينيا إلى المذبح ، وإن لم يتفقوا على تفاصيل ما حدث لها . فهي عندهم جميعاً بنت أجا متون وكليتمسترا .

وحين هم الأسطول اليوناني بالإبحار من ميناء أوليس لمحاربة الطرواديين انتقاماً من ابن ملكهم بارس ابن بريم الذي هرب مع هيلينة زوج مضيعة ميثلاس ، عوفت الرياح أبحار الأسطول . واستنار الكاهن كائش الآلهة أرتيس ، فطلبت ثمناً لتهدئة أمواج البحر أن يضحي بابنة أجا متون قائد الحملة - وهي الفيجينيا ، فاسرسل والدعا في طلبها معلاً بأنها ستزوج بأبيلس أخيليس . ثم يتكلف رواية الأسطورة بعد ذلك في مصير الفيجينيا : فمنهم من يرى أنه قد ضحي بها على مذبح الآلهة أرتيس في أوليس . واقدميم شاعر اليونان إيسكيلوس في مسرحيته : أجا متون ، إذ تستقبل الجوقة قبل الحملة عند مودته بوصف منظر التشفية المثير على المسرح ويشهد من الأب الحجري القلب ، ويتمتع في وصف هذه التشفية سوفوكليس في مسرحيته : الكترا ، ثم شاعراً من اللاتينيين : لوكريوس في مجموعة أشعاره الفلسفية التعليمية « في طبيعة الأشياء » De rerum Natura من هوراس في رسالته الهجائية . ومما يقوله هوراس : في تلك الرسائل : « ومكاد ندس نواد الأفريق في وحشية المذبح العذري لآلهة ديانا (هي عند الأفريق مقابلة لأرتيس) بلم الفيجينيا » . وبهذه الرواية في مصير الفيجينيا أجد الاستنار البهناوي في المسرحية التي تقدمها . على حين يرى آخرون أن الآلهة أرتيس (أو ديانا) قد أخذتها الشفقة بالفتاة البريئة فقدمتها بطنها ، ونقلتها على غير علم من السكينة التي تورس حيث صارت كائنة . ومن أخذ بهذه الرواية في الأسطورة يوريبديس في مسرحيته : الفيجينيا في تورس ثم مسرحيته الأخيرة : الفيجينيا في أوليس ، وهي التي تمت بصله - في طريقة علاج للموضوع وتقديمها للحدث - بالمسرحية التي تحدث عنها . ومن تابعوا هذه الرواية من يرون أنه قد وجد على المذبح بدلا من اللبينة جثة فتاة أخرى شبت الفيجينيا . وآخرون يرون أن فتاة أسماها الفيجينيا قد ضحي بها على مذبح أرتيس ، ولكنها كانت ابنة بنته من زواج سرى لها مع تزويج قبل اقترانها ببثيلاس ، فلم تجيء على أهوالها بها ومن هؤلاء أوفيدوس وستيزوكوس . وبهذه الرواية الأخيرة تأثر الشاعر الكلاسيكي الفرنسي راسين في مسرحيته : الفيجينيا ، ولعلته خير من علاج الموضوع ، على الرغم من أن مسرحيته تلك ليست من عيون مسرحياته .

وأما بينا وجهة النظر القديمة المختلفة في الأسطورة ، لتبين في ضوءها أصالة مؤلفنا . ولا هم تفاصيل أحداث الأسطورة بقدر ما هم تلويحها وتبكيها بحيث تعالج شؤون الناس ، وبحيث يصيح القالب الأسطوري إنسانياً غير غيبي . فمثلاً نعرف أن يوريبديس ذو نزعة جريئة في هدم العادات والتقاليد المتصلة بالعقائد الفاسدة لمعمره ، وأنه مشهور بهجائه الشعائر الفاسدة والآلهة في زمنه ، يؤكد ذات الإنسان في وصفه الشنيع لصفاء هذه الشعائر الفاسدة ويثير الشكوك حولها في معارفته الطير والبرداء بالآثار الوحشية لمعمره في إنسانيه ، وإن أدى ذلك لهدم العقائد والآلهة ، مما كان مثار ضيق وسخط في معاصره شاعر الملحم أرسطوفانس ، في مسرحيته التي عنوانها : الفصادع . وفيها يوحى بأن في سخرية يوريبديس من الشعائر

في بعد انساني يتشتمل تصويره على طبيعة الحدث ، ويمكن به اسباغ روح العصر وعواطفه على الشخصيات بحيث يقرب جوهر الاسطورة لقولنا . والاستاذ النهاوي الحرية طبعاً ان يقتصر على ما يشاء من جوانبه ولكن على ان يفيها في ابعادها الانسانية وهذا ما سترى مدى توفيقه فيه ، في استعراض حدث المسرحية وشخصياتها .

واشرنا من قبل الى ان راسين يعد من يوريبسيس في انهساء الحدث يحل انساني عن طريق احلال اريغيل الحجة الحقوق مدخل فيجيبس في التشفية ، في حين انهى يوريبسيس يتدخل الالهة ارميس وفدائها لافيجينيا يقبىء ونقلها الى معبد توريس ما ينص راسين انه لا يتشتمل مع العقيلة الكلاسيكية ، ولا يتفق وقاعدة ارسطو من ان الحدث يجب ان يحل بنتيجة مأخوذة من مجراء في المسرحية . ويظهر ان نفس السبب الاخير هو الذي حمل الاستاذ النهاوي ان يحل الحدث بتقديم الفيجينيا قربانا وذبيحة . ولهذا الحل ميزة على راسين في انه بسط الحدث فلم يضاعفه بعثت تاتوى كما فعل راسين حين جعل اريغيل تشرى على قربتها . الفيجينيا في حب اخيليس حبا غير متبادل ، وهو في الوقت نفسه لا يلجأ الى ما هو خارج عن طبيعة الحدث من خوارق تتفق مع عقيلة القدماء كما فعل يوريبسيس ، ولكن مما يلطف ان الاستاذ النهاوي جارى الاسطورة في هذا الحل في بساطة لا تبين عن عمق ، حين انهى مشائنه بالقسريان البشع ، دون توكيد الدوات الشخصيات وجوهدها في الصراع ضد الشر الذي يعمق فناء طاهرة بريئة . ونشرح كما يعلى الشئ ، علينا ان نستعرض الاحداث الجزئية للفصول المسرحية في اجمال :

الفصل الاول يجري فوق ظهر سفينة في البقاء وواضح ان المؤلف يقصد ميناء اوليس وان لم يسمه . يلف الجسد يتظنون عودة الكاهن كاليبس من استشارة ارميس وارسلها كي تهدي الرياح العفوة لايحار الاسطول . ويسود القلق القواد لظول فيبة كاليبس ، ويبدو هذا القلق على الاخص لدى مينلاوس ، في حين يبدو غامضاً مستترا في نفس القائد العام اجامموتون الذي يتوقع ان تنقذ منه الالهة ، ولتلهه النفس في صيده . وادارة الحوار تدل على تقصص موهبة ، وحين استنداد ، وشيء من البراعة في تنوع المشاهد للشخصيات . فاجا صوبت مكبر جبار مستهتر بالتمتع وبهسايم مينلاوس واياسي صنوب الجند واستهترهم ، لانهم كالقطيع يساقون الى حرب لا مقتم لهم فيها ولا اهتمام بها ، وبوفاقة اخيليس في ان الجند لا يربدون الحرب ، ولكنه يجد التوهين من شحاتهم لان عليهم المبدء الفادح في سبيل النصر . والحوار يكشف عن طابع عمر الاسطورة المحمى ، حين كان الشعب محموا ، بمثابة الات وسائل لعلمة الاسياد . وبهذا الطابع نفوذ العقيلة التي امام اجامموتون في سبيل انقاذ ابنته من التشفية ، لانا تنخيل انه لا يخشى الجند ، بعكس ما كانت عليه الحال في مسرحية يوريبسيس وراسين ، فهو لا يخشى سوى القواد من رفقتيه فحسب ، واذا علمنا من مجرى الحوار كذلك انه مستهتر بالالهة ، ويتحداها ، وتوفنا ان عاقفته الابوية ستقوده الى بذل الجهود الكبرى في سبيل نجاه ابنته . وكان من مجال لصراع نفسى لو اراد ان يبعد منه الاستاذ النهاوي ، ولكنا نرى اجامموتون سرعان ما يرضخ لامر القواد ، وينزل على راي جماعتهم في ضرورة التشفية دون المقاومة ذلك . واعجب من ذلك ان يتفق القواد جميعا على ضرورة القيام بالتشفية ، فلا يبدى منهم معارضة ضمنية لسوى اخيليس ، وطبعياً ان يكون اسرعهم الى تطلب التعجيل بالتشفية مينلاوس ، لان العربيمية الحقيقة لتحقيق غرضه . من هذا التوحد وشبه الاجماع في القرار العام ضعف اى ضعف لابعاد النفسية للشخصيات ، فيوريبسيس نفسه يجعل مينلاوس يتردد في الامر ، حين يرى الفيجينيا ولهذه مشاعرها ويؤس امها ، فيعززم الاحتيا لنتائجها بعد ان كان قد عاب مثل هذا الاحتيا ل على اخيه اجامموتون وهذا تعمييق نفس يكسب

برباط آخر يعق من انسانيته ، وهو الحب العليل لافيجينيا ، وفي هذا الحب تيرير انساني لا انصف به من قسوة ومن اربعة في وقت معا . وكذلك الاب اجامموتون ، تحمله الكبرياء ، وباجنه القواد في قبول التشفية بابنته ، كما يحكى هو في بدء المسرحية ، وتوفى راسين عرض منظره مع القواد على المسرح ، لان عرض مثل هذه المواقف يسفها نفسياً وفيها كما هو واضح ، في حين لا نراه الا ابا مزيق القلب ، تتلف عواطفه الانسانية دائماً على طموحه واطماعه وتنشبه بمكاته ، فهو ضعيف ، ولكن سفعه انساني رحيب غنى بشاعري كريمة . ونسب كليتستسترا الام كبريائها ، في حين تحافظ على مشاعر الوالد ، وتابى ان لهينة ولكننا تطلق الى حد الجحود في الدفاع عن ابنتها كوشى يحصى صغيراً له مهذا بالفناء . وحيا لغيره اريغيل وحقدنا الدين المتطرف ، يظهر طهر الفيجينيا ، مع تشبها بالحياة ، وحرصها على السعادة المنتظرة بالزواج من البطل ، وتعلقها بهذا الحب الانساني الطاهر الذي لا يتطس مع ذلك حبا لوالدها وحرصها على مكاته وعق شعورها بالواجب . فهي اغريقية اسما ولكنها فرنسية كلاسيكية فكراً ومشاعر . فمحور مسرحية راسين هو صراع المواقف الانسانية الكريمة المتصارعة ما بين حب ابوى وحب وطني ، وحب وجداني مشوب بين فناء طاهرة وفتى بطل محارب ، تقترن شجاعتها القسوى بعواطفه الباقلة المسدى للرفقة والرهف والاياء . وفي تسامح الفيجينيا مع منافستها اريغيل ، وخضوعها للذبح على اسماء السماء ، ويدافع حبا لها على قومها ، وفي خضوعها لامر والدها ، واغضائاسا عن الشتم والاهانات من خصمها ، في كل ذلك طابع ديني يقربها من عقيلة المسيحيين وقصة الفداء في كتب العهد القديم . وفي هذا كله نحي أنها اسئلة اكثر مما نحي بانها ارسنطاطية وابنة ملك الملوك البطل اجامموتون . ولقد بلغ من صيغ راسين لمسرحية بعصية العصر ان يعنى القواد الفرنسيين يرى ان الفيجينيا راسين ذات هدف سياسي ، لان الغرض منها بيان فساد الجعاعة ، وهجاه النظام الانتخابي في عهد لويس الرابع عشر .

وفي ضوء هذه المعارف الضرورية في نظرنا نستعرض الآن مسرحية الاستاذ النهاوي ، لتورى مدى اصالته في معالجة الاسطورة التي تبعد في جوهر احداثها وزوجها عن عقيلة عصرنا اكثر الصفا لمساعدة مما كانت تبعد عن عقيلة الكلاسيكيين من معاصري راسين .

ومسرحية الاستاذ النهاوي في ثلاثة فصول ، في الفصل الاول منظر واحد ، وفي الفصل الثاني منظر ذو ثلاثة مشاهد ، وفي الاخير منظران . وتبدو اصالة المؤلف في انه لم يتبع عن قرب لا راسين ولا يوريبسيس ، بل كان القرب الى الاسطورة الاصلية على حسب روايتها الاولى التي اوردناها في صدر المقال . وكذلك في اختيار شخصياته ، فهو يجعل الفيجينيا تصحبها اخنتا الكترا الى اوليس بدلا من ان تصحبها امها كليتستسترا عند يوريبسيس وعنده راسين ، وان كان هذا الاستبدال غير معلل فنيا في مسرحية الاستاذ النهاوي ، ولا وجه له فيما نرى الا اثره المشاعر برجوات الفئاة الجميلة المشوبة بالمعطف تجاه القسواد والجلادين قبل التشفية ، في المتظر الاخير ، وهو منظر ستعود بعد الى الحديث في قيته الفنية . ويجمع الاستاذ النهاوي بين اوديسيوس (اوبو ليس) وبين مينلاوس ، في حين اقتصر راسين على القائد الاول بعد ان اثنت شخصيته في بعدها الاجتماعي والنفسى ، واقتصر يوريبسيس على الثاني مع ابراده اسم القائد الاول في المسرحية وقد حذف الاستاذ النهاوي رابط الحب الذي علقه راسين بين اخيليس البطل والفيجينيا ، وقد قلنا من قبل ان راسين افاد منه في الاقتنان في تصوير صنوب الحب بين الفيجينيا الفئاة الطاهرة المشوبة بالمعطف ، السبعة الخلق وبين حبيبه التيبيل المتعالي الولي الاربعى ، واقتصر الاستاذ بناهوي على بحث دواعي الحب الاسرى في الاب وابنتيه وصدام هذا الحب بواجب العقيدة كما تقضى الشعائر الزائفة التحفكة في الجعاعة . ونرى ان المسرحية خسرت من هذه الناحية بقلرها

شخصية ميلاوس حيوية تنفرد بها ولغوا شخصيته في المسرحية العربية . ويدعنا يوربيديس كما يدعنا راسين نتخيل الضغط الفلاح الذي تعرض له أجا ممنون من القواد ليحصلوه على التصحية بإبنته ، بأن يحكي أجا ممنون ذلك في عبارات تفيض أنات وشكوى في مقنن المسرحية الإغريقية والمسرحية الفرنسية، مما يفسح مجالاً رحباً للخيال في أعمال الألب الآسية ، في حين يصفم هذا الخيال في عرض مجمع القواد وسرعة خضوع الألب لهذا التحكم القاسي في مسرحية الأستاذ الينهاوي . هذا فيما يتصل بالحدث من حوار الفصل الأول ، وعلينا أن نقرر بعد ذلك أن بقية الحوار في هذا الفصل الفصول وفصولاً لا يمتان للحدث في المسرحية بسبب فني . فمثلاً السخرية من الجند وصخبهم استطراد قد يبين عن معنى اجتماعي عام ، ولكن لا صلة له بشخصيات المسرحية في الموقف المحدد ، وكذلك الحوار الطويل بين إياي وأوديسيوس في شأن مشاعر الثاني بالنسبة إلى هيلينة حين تناهى الأمراء على خطبتها ، فرعان ما كف أوديسيوس عن التافس ، وإن زوجته نيتوب الوفة ، وجمع شمل الأفرنج حول ميلاوس أخي أجا ممنون ، فحسم بذلك النزاع ، وأخذ منحه البيعة بالدفاع عن هيلينة وزوجها ... فكل هذه الخواطر مفعمة على المسرحية ، شأنها شأن خواطر إياي في غير أوديسيوس على هيلينة وبخاصة بعد أن هربت مع بارسا ، لأنها أجهت ، في حين كانت هذه الفكرة فضيلة علب زوجها لأنها لم تكن تحب ميلاوس ، ويلتحق بذلك ندم ميلاوس على استضافته بارسا بن بريام ، فواضح أن كل هذا الحوار مضمّن تماماً على الحدث ، وبماتية الخواطر العارضة التي حلت منها أرسطو نفسه في نقده . ثم ما دخل الحديث عن حرية الإرادة في وجه القضاء السابق ؟ هذه مسألة فلسفية لا يعقها الحوار ، ولم تترك أي أثر في مجرى الحدث بعد . ونظير كبيرها أجا ممنون في صلف ، بل تبلغ حد الفحش حين يسخر من الآلهة ، ويظهر أنه سيستهزئ بقواد القواد إذا حكموا عليه بما يخالف رايه ، ويتعاضد ذلك مع سرعة انصياعه لقرار الجماعة عقيب ذلك ، في استسلام لا يكاد يمت عن إحسان أيوى . ويؤجج القول أن الفصل الأول يحسم أمر النزاع في التصحية بالفيثيا ، في سر يكشف عن صفاته الشخصية ، وتتضح هذه الصفات في صورة متفرقة حين يعرض القواد أمر استئصال إسم أخيليس طعمة لاستئراج الفيثيا إلى المذبح أمام أخيليس نفسه ، فيمتنع قليلاً ثم يلهمهم يفعلون . وبذلك يفسر الأستاذ الينهاوي موقفاً كان يمكنه أن يعقب به البدع النفس لأخيليس حين دبرت هذه الكيدة لأفيثيا باسمه دون علم منه ، ثم نورهت علب ذلك حين علم ، على الرغم من عدم حبه لأفيثيا كما هي الحال عند يوربيديس ، وإن ذكرنا راسين الذي عبق بعد البطل نفسه بما هو أقوى كثيراً من ذلك كما سبق أن أشرنا . على أن بعض عبارات الحوار بين أجا ممنون وأوديسيوس في المسرحية العربية فيها تماسك وروية بالحدث ، بالخواطر الاجتماعية الدائرة حول الحرب ومسئوليتها وشرورها ، وبها يفرض الحل على أجا ممنون باستئصال إبنته وخذاعها ، ولكنه فرض خارجي محض . والحديث الفردي الأخير في الفصل على لسان أجا ممنون بمثابة التسمم والاستسلام الذي لا بد من صراع ، بل هو خواطر عادية ومبتدلة ، بل متكلفة أحياناً .

والشهد الأول من الفصل الثاني موضوعه أخبار الفيثيا على بالخبر السار الكاذب أنها استمدت لتزويج إلى أخيليس على عجل وقبل إبعاد الحملة . وعرضه بعد الحدث إلى القرار في الفصل الأول يفتد النظر كل عنصر للتشويق ، ويجعله بمثابة النظر للأحداث من الخلف . ولا ننكر أن بعض خواطر شخصيات الجوقة بارعة ، كالتمسأل عن سر تمجيد زواج البطل قبل ذهابه لحرب فروس . وحيداً لو سبقت مثل هذه الخواطر على لسان الفيثيا نفسها لثرى جانباً من جوانب نفسياتها على يتفق مع مجرى الحدث وطبيعته . وفي هذا المشهد تتضح معالم مميزة لشخصية الكترا الأخذ الوفيمة المرحاة المتفائلة المعتدة بنفسها ، في حين تفؤل العالم النفسية للبطلة

الفيثيا ، فتبدو مسيرة طالعة لا إرادة لها . وقد يكون في خواطرها في العبادة والتقوى والنشور من الزواج أرهاص يحرصها أن تكون كاهنة لا زوجة ، وفي ذلك ما يتفق وحكاية الأساطير اليونانية منها علب تغديتها بقلبي ، ممسا يربطها بشخصيتها الأسطورية القديمة ، ولكن هذه الخواطر نفسها تصفم موقفاها في المسرحية ، بل تمحوها بوصفها أنسنة تتصارع في بانهاشها المشاعر الحيوية ، وفيما يتعلق بخواطر الكترا في الحب والزواج والأمال ، نرى ما رأينا في عبارات الحوار في الفصل الأول ، أنه مضمّن وترترة لا خيط فني لها في مجرى الحدث والموقف الدرامي فيه . وسبق أن أشرنا إلى أن لا ندرى سبباً قوياً لاستبدال الكترا بكليتمسترا في صحة الفيثيا إلى المذبح ، ولا نعرف لماذا تخلت الأم عن رفقة ابنتها إلى الزواج السعيد كما تتوهم . وفي بقية حديث نساء الجوقة ما يكشف عن بعد اجتماعي للحدث ، وما يبين عن شيء من صراع طبقي ، وعن ظلم الامتيازات وتاليه الأبطال على الطريقة اليونانية ، ولكن هذا البعد الاجتماعي ليس مجسماً في شخصيات المسرحية ، بل في صورة خواطر وأفكار معلنة ، وسرودة على لسان كترات مسرحية ، فهي نمر على هامش الأحداث لا تعنيها . وفي رأينا أن المشهد الثالث في هذا الفصل لا قيمة درامية له ، وهو في موضعه بقصد كسل عنصر للتشويق ، ولو حذف لما ضر المسرحية ، بل أن حذفه يزيدنا تماسكاً .

والفصل الثالث تقديم الفيثيا على المذبح قرباناً للالهة أرتيمس . والنظر الأول فيه دهشة الأختين لبرود الاستقبال ، بعكس ما كانتا يتوقعان ، مما يندّر بالسوء. ولكن المشاهد لا يثار لديه عجب أو استغراب ، فالنظر في موضعه معلوم له قبل أن يراه .

وسرعان ما يخبر أجا ممنون إبنته بجلية الأمر في النظر الثاني ، فتعلم أنها لم تدع للزواج ولكن للتصحية بها . وهنا يعروها فرح حيرد . ويسوق المؤلف هنا خواطر على لسان أجا ممنون أن هذا القربان تكبير عن خطيئة الأب بقتل إبنته . وهي خواطر تتفق مع عقائد الأفريق و التصلبان الأبري في المسؤولية ، وإن المرء يؤاخذ عن خطيئة أركبها أصل من أصوله . ومثل هذه الخواطر توغل في الغراب الحدث ، وإبعاده عن عصرنا ، بل عن العصر الكلاسيكي نفسه الذي حرص على إقرار المسؤولية الفردية ، وأن كل نفس بما كسبت رهينة . وبهذه المسؤولية الفردية ، وبالصراع النفسي الواهي ، تميزت المسرحيات ، وعق بعدا الإنساني منذ الكلاسيكيين حتى اليوم . وبديهي أن هذه المسؤولية الفردية لا تنزل الفرد عن المجتمع ، ولا تفصله عن التصلبان الاجتماعي في مسئولته ، ولكنها تجد تبرير التزود باسم العنة التي كانت تخضع لها الأسرة كلها على حسب أساطير اليونان ، في طابع ميتافيزيقي مرده القدر الذي تستهيم حكته على عقول الناس . فكان مسلماً لديهم أن الخطيئة لا يكفر عنها سوى الخطيئة ، وأن كل دم بالدم ، والتزود تقود إلى التزود ، لئلاصل في ذلك بين فاعل التضرع له ، بل أهم هو سلسة الإجراءات المتصلة في نفسها في صورة صراع عام تتعرض له الشخصيات ورائة أو تحكما ، خضوعاً لسلطان أسمى ، وعلى الرغم منهم . وكما قلنا لم تعد لهذه النظرة قيمة في الصراع الإنساني الفنى للمسرحيات منذ الكلاسيكية .

وفي هذا النظر تبرز شخصية الكترا إلى المكانة الأولى في المسرحية ولا يخفى ما في حوارها من براعة وندرج منطقي في أكثر العبارات، وهي هنا تقوم بدور كليتمسترا في مسرحية راسين ، بل إن بعض عباراتها مقننيس . فيما نعتقد - ومطابق تماماً لمعبرسات الكليتمسترا عند راسين . وعلى الرغم من ذلك فإن محاولة

شازك الملائكة قضايا الشعر المعاصر

ظهر هذا الكتاب في صيف هذا العام عن دار الآداب ببيروت . وقد سبق أن نشرت مؤلفة الكتاب ، الشاعرة نازك الملائكة ، كثيراً من فصوله في شكل مقالات بجملة الآداب البيروتية . على أنها حاولت أن تعطي هذه المقالات ، بما اضافته إليها ، شكل كتاب ، وجعلت عنوانه « قضايا الشعر المعاصر » .

واحب منذ البداية أن أتحدث عن منهج الكتاب قبل أنناقش التفاصيل . فكتاب يحمل هذا العنوان لابد أن يستوعب كل القضايا التي أثيرت حول الشعر الجديد ، وكل القضايا الجديدة التي يمكن إثارتها حول هذا الشعر . والواقع أن الكاتبة لم تستوعب القضايا القديمة التي سبق أن نوقشت ، سواء في الصحف والمجلات أو في الكتب ، فضلاً عن أن تستيعب قضايا جديدة أو تعنى البحث في القضايا القديمة . وسوف أثير في نهاية هذا النقد ألى بعض هذه القضايا التي سبق أن نوقشت ، والتي لم تنظر من الكاتبة بالاعتناء . ومن ثم كنت أفضل أن يكون عنوان هذا الكتاب « نظرات في بعض قضايا الشعر المعاصر » .

ومن جهة أخرى يمكن أن نلاحظ أن الكاتب فصلين لم استطع أن أبين كيف يمكن أن ينتميا الى كتاب يحمل هذا العنوان . الفصل الأول هو الفصل الذي تحدثت فيه المؤلفة عن « البند » ذلك النوع الشعري العراقي الشبيه بالوشحات . فقد ناقشت وزنه ، وفقرت أنه يتراوح بين وزنين من الأوزان العروضية القديمة ، وجادلت في ذلك من بطل أنه إنما يستخدم في الشعر وزناً واحداً ، على أنها قررت أن هذا النوع الشعري لا علاقة له مطلقاً بالشعر الجديد وبحركة التجديد في الشعر العربي المعاصر . وهذا التفكير كان حرياً أن نفتينا عن الفصل كله ، لأننا نتوقع مناقشة القضايا الشعرية المعاصر لا لقضية « البند » .

أما الفصل الثاني الذي لا يalf وطبيعة الكتاب ، والذي يعد ثالثاً في التهج ، فهو الفصل الذي تحدثت فيه المؤلفة عن ظاهرة الموت المبكر لدى الشعراء المحدثين ، وعنوانه « الشعر والموت » . فقد تحدثت فيه المؤلفة عن ولع الهنري والشابي وكيس وبروك بالحديث عن الموت في ابتهاج أو عدم استمرات على اختلاف بينهم ، ثم حاولت تحليل موتهم في سن مبكرة . فهذا الفصل لا يمس أي قضية من قضايا الشعر الحديث . وظاهرة موت هؤلاء الشعراء في سن مبكرة لا يمكن أن تشكل قضية شعرية ، فقد مات « طرفة » في العصر الجاهلي في نفس السن . وقد كان من الممكن أن يشكل هذا الموضوع قضية حقيقية من قضايا الشعر الجديد لو أن المؤلفة تناولته من زاوية أخرى . فلو أنها ناقشت ظهور موضوع « الموت » في الشعر المعاصر على أنه من الموضوعات التي اهتم بها الشعراء المحدثون بصفة عامة ولم تكف بالوثك الأربعة من الشعراء الذين لا يخصنا منهم سوى شاعرين ، ولو أنها حاولت أن تعالج هذا الاهتمام العام ، لاستطاعت بذلك أن تضيف شيئاً جديداً في مناقشة القضايا الموسوعية التي يثيرها الشعر الحديث . أنها عندئذ كانت حرة أن تناقش ما يمكن أن نسميه « فلسفة الشعر الجديد » وفي إطار هذه الفلسفة يكون من الطبيعي ومن المعقول مناقشة قضية « الموت » في هذا الشعر ، فهي قضية إنسانية من الطراز الأول .

وحتى الآن تكون قد قررنا بشأن منهج هذا الكتاب أنه : أولاً ، اعمل قضايا كان من الضروري أن يتناولها ، وثانياً ، أنه تعرضي لموضوعات لا تمت الى الموضوع الأساسي بصلة . وربما كان السبب في هذا أن الكتاب لم يؤلف منذ البداية بغطاء كتابي وإنما كتب مقالات متفرقة . وربما نتج عن هذا أيضاً عيب ثالث هو

الكثرة أثناء الفوائد عن قرارهم في القيام بالحملة الحربية ، وسبابها لهيئته المعاهرة والزوجة الآيلة ، وحديثها عن شرف متيلوسي وموقفه الذي يجب أن يتخذ من زوجته الهاربة ، باعمالها واحتقارها ، كل ذلك منح ويبدو عن مجرى الحدث ، وفيه اضعاف للموقف المتصل اتصالاً وثيقاً بالبعد النفسي والشاعر الانساني ، فصلته واعية سطحية بهذه الأفكار الخفية التي فات أوانها بالنسبة للوقوف في السريحة . ومن الغريب أن اوديسيوس يحذر من مغبة اغصاب الجند اذا لم تبحر الحملة ، مع أنه انق مع الفوائد الجند الأول من الفصل الأول أن الجند لا مصلحة لهم في الحرب ، وهم غير حريصين عليها ، على أنهذا التحذير بعد ذلك في غير موضعه ، فقد فات أوانه . واستأثرة نخوة أخيليس من جانب الكترا كي ينقذ افيجييا دافع خارجي ، كان يجب أن يتبع من دخيلة شخصية أخيليس نفسه ، كما هي الحال عند يوريبديس ، وكانت دوافعه أقوى عند راسين ، كما اوضح مما ذكرنا من قبل . ولا ترك هذه الاستأثرة الا صدى على قولها في نفس أخيليس في مسرحية الاستأثار الهناري ، فيقتصر غرضه : « لو أن لي القدرة على كل هؤلاء !! » ، في حين ترى والدها المروق القلب يتحول فجأة ، ويعتزم الدفاع عن ابنته ، ولكن بعد أن تكون افيجييا قد صمتت على التضحية بنفسها ، استجابة لنزعة دينية وطاعة لأم والدها ، ولكن دون ذكر للوطنية وفداء الوطن ، مما يقررنا من هذه الناحية ويجعلها دون افيجييا يوريبديس نفسه .

ولا ينبغي أن عزمها توسلات اختها الحارة ، بل تتقدم في ثبات بعد الجرح الذي أبدته في بادية عليها بالامر . وينبغي بها على المذبح أمام النظارة في منظر مروع ، نيه ارسطو نفسه من قبل على أن عرضه على المسرح لا يثير الخوف المطلوب في السريحة ، بل يثير الرعب ، مما يعرض السريحة لاستئثار رخيصي المواقف . ونعلم أن نفس ارماتيتيين لا يرون بأساً من عرض منظر القتل على المسرح اقتداء بشكسبير ، ولكن الفرق واضح بين اقتيال عليل يدومونا مثلاً وبين تنفيذ حكم اعدام في افيجييا ، وكذلك بين انتحار « روي بلاس » باسم في مسرحية « روي بلاس » فكثرت هوج ، أو انتحار شاترون وموت كيتي بل في مسرحية الفريد دي فيني وبين المنظر الشنيع في قطع رقية افيجييا على مذبح ارماتيس في مسرحيتها .

وتنتهي المسرحية بتعني أجا معن أن يبيد الآلهة ، ويندم أخيليس على التفرط في واجب النفاذ افيجييا ، في كلام هو صدى رجعي للاحداث . ولكن هل يقصد المؤلف من ذلك الى اقرار سلطان الشر المتحكم في الجماعات عن طريق شسيعو الخرافات العنصرية ؟ أم هل يقصد أن يعارض معال الطهر المهسومة المهددة دائماً بعالم الشر الذي يتغلب على كل منطق وكل محاجة ؟ ولعله كذلك يتنى على الإرادة الإنسانية قصوراهن نويد ذاتها تجاه ما يؤمن بالله الحق . فقد اختلفت وني هذه الإرادة الرشيدة في المسرحية ، واقتيلت اغتيالاً باسم مبادئ غير إنسانية . وفي هذه النواحي تقرب المسرحية من نظيرتها عند يوريبديس ، مع فارق هام أن هذه المسائل في مسرحية يوريبديس كانت لها أهمية حية مرتبطة أوتق ارتباط بالأسطورة ونظام ذلك العصر .

ولا بأس عندما أن تعدد وجوه المعاني الحيوية للمع الادبي ، ولكن على أساس من بناء فني محكم ، وشخصيات حية تتصارع في موقف حيوي ذي أبعاد نفسية واجتماعية تصور أفكارا عيقة ، ونرى في المسرحية باكورة إنتاج خصب مقبل بشر هيبة وتنويعه من مثل الاستاذ الزميل الاستاذ اسماعيل الهناري في ثقافته وإطلاعه وحرصه على تنمية قدرته الفنية التي انضحت سماتها الأولى في هذه المسرحية التي هي طليعة إنتاجه .

الدكتور محمد غنيمي هلال

تكرار الحديث من بعض القضايا الجزئية الخاصة بالشعر الحديث من ناحيته الشكلية والموسيقية . من ذلك حسيديت المؤلفات المتكررة من أغاليلب الشعراء المحدثين في الوزن ، وحديثها في مشكلة الالتزام .

وقيل أن نتقل من الحديث عن منهج الكتاب نحبا أن نشير الى ظاهرة غامضة في الكتاب تصادفنا فيه منذ الصفحة الأولى ، وهي حديث المؤلف عن نفسها بوصفها الشاعرة الأولى التي ابتكرت الشعر الجديد ، وإنها النافذة الوحيدة كذلك التي درست هذا الشعر دراسة علمية منظمة . فلعلنا في هذه الدعوى أولئك كانت في حاجة الى شيء من التواضع . لكننا على حال ينبغي ألا نشغل أنفسنا من هذا الوصف إلا بما يتصل بالحقائق . فهناك كمية لا بأس بها من الدراسات النقدية المستفيضة التي تناولت الشعر الجديد ونافشت كثيرا من قضاياها الشكلية والموسيقية ولم تشأ المؤلف أن ترجع الى شيء من هذا الذي كتب ، أو لعلها لم يتيسر لها الإطلاع على هذا الذي كتب . وهي في كلا الحالتين تعري نفسها للندم ، بخاصة عندما تصور أنها أول وآخر من درس قضايا الشعر المعاصر . وقد حرصت وأنا أكتب كتابها على أن أتمسك بأبعاد القضايا التي تتحدث عنها في دراسات الآخرين ، وأن أتقن موقفي من هذه الدراسات ، لكنها حرصت دائما على أن أتبين بغيرها ، فلم تشر الى شيء من هذه الدراسات فضلا عن أن تناقشها . ولو أنها تعرضت لها لوجدت أكثر من فرصة لتعميق أفكارها وتوسيع نطاق بحثها .

ونتقل الآن الى التفصيلات ، ولما كان الكتاب يناقش القضايا الشكلية والقضايا الموضوعية للشعر المعاصر فسوف أقسم ملاحظاتي كذلك وفق هذا التقسيم .

١ - نذكر المؤلف في ص ٣٠ أن الأوزان الحرة تصلح للشعر القصصي والدرامي أكثر من صلاحيتها لغيره . ثم تعود في ص ٢٢ تقول :

« وعندي أن الشعر الحر لا يصلح للملاحم قد لا يصلح تلك القصائد الطويلة ينبغي أن تترك الى نوع على أي طول الإبيات الممددة بحسب ، وإنما في التفصيلات نفسها والاستشهاد التاريخي » . وتعني المؤلف بالأوزان الحرة طريقة استخدام الأوزان القديمة في الشعر الجديد . ولعلنا بذلك قد ناقضت نفسها لأن الملاحم تدخل في باب الشعر القصصي وإذا كان تنوع الوزن أمرا ضروريا في الملحفة فهو كذلك لازم في القصيدة الشعرية ، وهو الزم في العمل المسرحي (الدرامي) . وهنا كان من الممكن أن تبحث المؤلف « جماليات » هذا التنوع ، وما إذا كان له دور أكثر من مجرد التخلص من أمال الوزن الواحد ، أي ما إذا كان لإيقاع الوزن أثر في إبراز الإيقاع النفسي للشاهد ، وكيف يتحقق هذا ، وما إذا كان كذلك له أثر في إبراز الحركة النفسية لشخصو المسرحية في المواقف المختلفة . وهذه القضايا تعد من أهم القضايا التي يثيرها الشعر الحر ، وبخاصة وأن العالم الأدبي قد أوشك أن يوقن أن زمن المسرحية الشريفة قد انتهى . وقد تكون هذه القضية من قضايا الشعر بعامه ، لكن الشعر الحر يدخل فيها من أوسع الأبواب ، لأنه الشعر الذي تحور من الصورة العروضية القديمة التي كانت تجافي الى حد بعيد طبيعة الأداء المسرحي ، وهو كذلك الشعر الذي صار يتمتع بإمكانات كثيرة في التنوع والتلون الإيقاعي حتى حين يستخدم وزنا عروضا واحدا . وقد ظهرت تجارب في هذا الميدان في شعرنا العربي المعاصر ، كترجمة الأستاذ « محمد فريد أبو حديد » لمسرحية « مكب » ، وكذلك مسرحية « جميلة » للأستاذ عبد الرحمن الشرفاوي . ولو أتبع للمؤلفة فرصة دراسة هذه التجربة لاشرفت بذلك على ميدان خصب من الوقائع الحسية للموسيقى .

٢ - وتقرر المؤلف في ص ٢٢ أن أوزان الشعر الجديد تصلح للموضوعات كلها بسبب الفلوت التي تفرسها عليه وحصلت

التفعية وانعدام الوقفات وقابلية التدفق والموسيقية . ولست أدري كيف ومتى كانت هذه الفلوت حالة دون امتداد الشعر الجديد الى كل الموضوعات التي يمكن أن يطرأها الشعر . فكل من يصلح لأدوين الشعر الجديد يلاحظ أنهم طرأوا كل موضوع إنساني امتدت اليه تجاربه ، أما سسوي ذلك من الموضوعات التقليدية فقد انصرف الشعراء عنه ، لا لأن أوزان الشعر لا تصلح له ، وإنما هو انصرف لبحث أسبابه في الطربان آخرين مما لا طار الاجتماعي والظلم الفني . فقيم الشعر الجديد قد تفتت ، وكذلك تغير مفهوم الشعر وقد كان أول شيء تخلف أمام هذا التغير هو التزعة الخطابية القديمة ، التي كان لها في المجتمع القديم وهي مفهوم الشعر القديم كذكا ما ببرها . ومن ثم يمكن أن يقال أن الشعر الجديد (لا أوزانه) لا يصلح للمواقف الخطابية ، ولكنه يتناول كل الموضوعات ، بما في ذلك الموضوعات التي كانت تأخذ في الماضي شكلا خطابيا . ولأصرب مثالا على هذا الشعر الوطني . وبين يدي الآن ديوان للشاعر سليمان العيسى بعنوان « سلا لآرني الثورة » وهو من الشعر الجديد ، ومعظم قصائده ترتبط بقضية الثورة وطنية هي قضية الجزائر . لكنه تجرد الى حد بعيد من التزعة الخطابية لأن الوظيفية في عصرنا المعاصر قد صارت موقفا قريبا يلتزمه الإنسان ولم تعد طولا جوفاء نفاق . وطبيعي أن يتعكس هذا الموقف في الشعر ، حتى أن المدول عن الصورة الخطابية القديمة للأوزان ليعد عبثا حصرية وليس مجرد مفارقة فنية .

وقد عادت المؤلف ففرت في ص ٢٧ أن بعض الموضوعات تتنفع بالأوزان القديمة أكثر مما تتنفع بالأوزان الحر . ولست أدري بعد أي موضوعات تعني . ولعلنا بذلك نقرر بطريقة غير مباشرة أن الوزن في شكله الجرد يمكن أن يصلح لموضوع ولا يصلح لآخر . وهي قضية جمالية من الطراز الأول . وأذكر أن أحد أخواطين السودانيين قد نشر بحثا جامعا في كتاب لمعاهم فيه هذه الوجوه ، وأتت نشرت قبل ذلك مقال في مجلة « الثقافة » عام ١٩٥٠ . أشرح فيه وجهة النظر القابلة ، أعني عدم ارتباط الوزن الجرد بموضوع أو موضوعات بذاتها وصلابته لشكل موضوع ، وبخاصة بعد أن اتفينا الى جعل التفعيلة الواحدة أساسا للوزن . وقد عرفت الى هذه القضية أكثر من مرة بعد ذلك بيزيد من التفصيل في سلسلة من المقالات نشرت بمجلة « الثقافة » بين عامي ١٩٥٩ و ١٩٦٠ من الشعر الجديد . فاشكك انني لست جديدة ، حكم كذلك ليست بالبساطة التي يكتفي فيها الإنسان بإطلاق حكم سريع . وأما التحرز في عبارة « حيث تجعل التناغم بعض الموضوعات » أكثر « من التناغم غيرها بالأوزان القديمة » وكذلك يكون انتفاع بعض الموضوعات بالأوزان الحرة « أكثر » من انتفاع غيرها - هذا التحرز باستخدام لفظ « أكثر » ، مما قد يدل على أن كل الموضوعات تتنفع بالأوزان القديمة والجديدة على تفاوت في درجة التناغم ، لا يمكن أن يكون هروبا من مواجهة القضية مواجهة صريحة . ولست أدري ما الذي يجعل بعض الناس يثبوتون أن الحسم في هذه القضية قد انتهى الى انكار قيمة شعرنا القديم ؟ فالواقع أننا قد صرنا من الوعي بالتاريخ بشكل يسبح لنا بالاستمتاع بالشعر الجاهلي نفسه في اطار عصره بكل ما يشتمل من قيم . وهذا الوعي نفسه مستمد من كوننا أولا مصريين ، أي أبناء هذا العصر بكل ما يشتمل من قيم ، فلوأ احسبنا بعصرتنا ما استطعنا أن نلهم تاريخنا الأدبي القديم حق فهم .

٣ - الجزء الأكبر من هذا الكتاب يتناول مشكلات الوزن الشعرى في الشعر الحر . وكل من يقرأ هذا الجزء من الكتاب يلاحظ أن المؤلفات أميل الى الإتيان بكل قواعد العروض القديمة والرائع الشاعر بها ، وأن كل الحرية المتاحة له تتحدد باستخدامه في السطر عدا من التفعيلات على غير النسخ القديم . فمثلا بحر كبحر الرجز كانت صورته العروضية التامة في (مستفعلن) مستفعلن مستفعلن) مسكورة ، أي أن البيت يتكون من ست تفعيلات ، مع الالتزام في القصيدة التي تجرى على هذا الوزن بالقواعد التي تحكم القرب والعروض . أما الشاعر الجديد

فيستخدم من هذه التفعيلات في السطر الواحد عددا غير ثابت،
يزيد مرة إلى ثمان تفعيلات ، وينقص أخرى إلى تفعيلية .

ولست اظن ان هذه هي كل مظاهر التجديد التي خرج اليها
الشعر الجديد في الأوزان ، ولا افنها كذلك هي كل مظاهر
التجديد التي لا يمكن أن نسمح للشاعر بغيرها محسبا ذنبت
المؤلفة ، فما تزال هناك مشكلات أخرى تكثف هذا التجديد ،
ومازالت هناك مظاهر له غير حرة تكرر التفعيلية .

ونحن لا نعيب محاولة المؤلفة وضع قيود صارمة لأوزان الشعر
الجديد ، لكننا نؤمن أن مثل هذه القيود لابد أن تستق أولاً من
طبيعة التجربة ذاتها . وعروض الخليل بن أحمد كامل في ذاته
لاجدال ، لكنه كامل بالنسبة لأطار القصيدة القديم فحسب ومن
المبث تطبيق كل قواعد هذا العروض على الإطار الجديد الذي
خرج اليه الشعر المعاصر . ولعل المؤلفة كانت طامحة لأن تدرس
القواعد العروضية لهذا الإطار الجديد ، وهي محاولة ليسا
فيمنها من غير شك ، كنا نحمد لها نتائجها لو أنها نهجت منهج
الخليل نفسه حين وضع قواعد العروض القديم . فالخليل قد
استخرج الشعر العربي القديم فاستخرج منه البحر وحسب ود
أنواع الزحاف والمثل ، وما يدخل منها في الحشو وما لا يرد
إلا في العارضي وهكذا . وكل ما يربط الشعر الجديد بالشعر
القديم هو التفعيلية وليس غير التفعيلية . فشكل البيت في
الشعر الجديد ، وكذلك شكل القصيدة ، يختلف عن الشكل
القديم . فإذا كنا لم نأخذ من العروض القديم إلا التفعيلية فإن
كل ما يمكن أن نربط به من قواعد العروض الخليلية هو تلك
القواعد التي تحكم شكل التفعيلية ذاتها ، أعني ما يدخل عليها
من زحافات وعمل . أما بقية موسيقى السطر الشعري الجديد
والصورة الثابتة العامة للقصيدة الجديدة فلا بد أن تكون
لها فلسفتها الخاصة ، ولا بد أن تكون قواعدها - إذا كنا يسيل
تعبير قواعد لها - مشتقة من التجارب الشعرية نفسها .
لكن المؤلفة شابت أن تلزم الشاعر في هذا الإطار الجديد بكل
القواعد التي كانت تحكم في الإطار القديم . وهذا تشافسي
جمالي غريب . فنحن ينبغي أن ننظر إلى الشاعر القديم والشاعر
المعاصر على أنهما يفتان على أرض واحدة . فالشاعر القديم
قد استكشف الأوزان والأطار الموسيقي الذي أخرج فيه شعره .
ومن حق الشاعر الجديد دائما أن يستكشف الأطار الموسيقي
الذي يخرج فيه شعره . والحكم في كل حالة هو مدى نجاح
الشاعر في استكشاف الأطار الموسيقي الذي يتناسب تجربته .
وعلىنا في كل حالة أن نستصير بالحرفية في نتاج هذا الشاعر
أو إذا كنا نريد الإنلام بأصول هذه الحرفية . وهذا ماصنعه
الخليل كما قلنا أما المؤلفة المعاصرة فقد شابت أن تتبنى أصول
الحرفية القديمة في إطار القصيدة الجديد ، فلما لم تجددها
مائلة أمامها تحت باللائمة على الشاعر ، وراحت تبصره
بالقاعدة القديمة وتدعوه إلى التزامها . وسوف نلف معها الآن
في كثير من الأمثلة التي ساقناها لدعوتها .

(١) في ص ٦٢ تشير المؤلفة إلى ضرورة التزام (فاعلن) في
نهاية كل سطر من الشعر الحر يجري على وزن (السريع) ووزنه
(مستعلن مستعلن فاعلن) ، فتكون حرية الشاعر في عدد
تفعيلات (مستعلن) التي يستخدمها في السطر ، فيزيد منها
أو ينقصها كيف شاء ، على أن ينهي السطر في كل حالة
ب (فاعلن) . وعلى هذا رأت أن الشعراء يخطئون في هذا
كثيرا فيخرجون من (السريع) إلى (الرجز) فتأتي (مستعلن)
أو مشتقاتها بـ (فاعلن) . ثم ضربت لهذا مثلا . ونحب
قبل التعرض للمثال أن نشير إلى أن حرية عدد التفعيلات التي
سمحت بها المؤلفة للشاعر تتعارض وهذا القيء ، لأن هذه الحرية
تعني أن السطر الشعري قد يلوم على تفعيلية واحدة ، وهو أمر
يحدث كثيرا في الشعر الجديد ، وعندئذ سيجد الشاعر نفسه
مضطرا في مثل هذا السطر حين يلتزم بالقاعدة ، أن يستخدم
التفعيلية (فاعلن) لا مستعلن ، لأنه لو استخدم (مستعلن)
لتنحى عليه عندئذ أن يتبعها في نفس السطر ب (فاعلن) . ولما

كان المعنى في هذا السطر لا يحتاج إلى تفعيلتين (إلا باستخدام
الحشو من الكلام الذي تلخص منه الشاعر الجديد) فقد تحتم
عليه إذن استخدام (فاعلن) وفقا لقاعدة المؤلفة وعلى هذا قد
تكون أوزان مجموعة من السطور جارية على هذا النحو :

مستعلن مستعلن فاعلن

مستعلن فاعلن

فاعلن

مستعلن مستعلن مستعلن فاعلن

وفي هذه الحالة سيشكل السطران الثاني والثالث معا هذه
الصورة (مستعلن فاعلن فاعلن) ، وهي صورة تجافي الوزنين
معا (السريع) و (الرجز) ولو أننا لم نلتزم ب (فاعلن) في
نهاية كل سطر ، فجاءت (مستعلن) بدلا من (فاعلن) في السطر
الثاني مثلا لكانت صورة السطرين الثاني والثالث معا هيكلها
(مستعلن مستعلن فاعلن) ، وهو صورة وزن (السريع) المعروفة
على أننا ينبغي أن نلفت بالإضافة إلى ذلك إلى أن (فاعلن) في
نهاية السطر لا تشكل الكافية بكاملها وإنما تتحدد الكافية بالجزء
الآخر . وليس ينبغي أن (مستعلن) و (فاعلن) تنهسان
كناهما بالوزن الجموع (ملن) . وهذا يكفي لأن يجعل الإيقاع
متشابه في نهاية الأسطر ، سواء انتهى السطر ب (فاعلن) أو
(مستعلن) .

ثم نعود إلى المثال الذي ساقته المؤلفة على خطأ الشعراء في
هذا الباب . والمثال هو أبيات يوسف سعدي :
يا طائر أفسد طول السير
قلبي هنا في الممر
يرب ما تأتي به الأسفار

وقول : أن السطر الثالث في هذه القطعة خارج على البحر
السريع الذي كان منه السطران الأولان كما نلاحظ إذا نحن وزنا
الأسطر :

مستعلن مستعلن فاعلن

مستعلن فاعلن

مستعلن مستعلن مفعول

وأما هو من بحر الرجز ، لأن (مفعولن) لا ترد في ضرب
السريع على الإطلاق ، وأما هي مما يرد في الرجز .

ونحن نرى أن هذه الأبيات لا يجب فيها على الإطلاق ، لأنها
جميعا من بحر الرجز وليس البيت الأخير وحده . فنحن نقرا
الأبيات هكذا :

يا طائر أفسد طول السير

قلبي هنا في الممر

يرب ما تأتي به الأسفار

وعندئذ يكون وزنها هكذا :

مستعلن مستعلن مستعلن

مستعلن مستعلن

مستعلن مستعلن مفعول

وهذا الوزن يستقيم في الرجز . ولا اظن الشاعر قد أراد إلى
كتابة قصيدة من السريع ، لأن الشعر الجديد بعاملا لا يستخدم
الأوزان متنوعة التفعيلات ، لأن وحدته التفعيلية ، حتى يسمح
لنا الآن أن نقول : هي هذه القصيدة من (مستعلن) وذلك من
(متفاعلن) بدلا من قولنا أنها من الرجز أو من الكامل . ذلك
أن تفعيلية مثل (فاعلن) مثلا تشتبك في بحرين قديمين هما
الطيف والرمل . وحين يؤسس الشاعر الآن عليها قصيدته نكون
في حاجة إلى تسمية هذا الوزن تسمية جديدة ، فنحن نقول
الآن أن هذه القصيدة من (فاعلن) ومن ثم يمكن أن تكون
أسماء البحور التي يجري عليها الشعر الجديد هي الإسماع
التي يمكن أن نصطح على إعطائها للتفعيلات المستخدمة في هذا
الشعر .

(ب) وترتبط بالقضية السابقة قضية أخرى أثارتها المؤلفة هي قضية خلق النهايات العروضية للوزن الواحد في القضية الواحدة . فالصورة القديمة للقضية كانت تستلزم التزام الشاعر بشكل واحد من الأشكال التي يمكن أن ينتهي بها السطر في كل القضية . والمؤلفة تريد أن تلزم الشاعر الجديد بنفس القاعده ، مع أن شكل القضية الجديدة يختلف اختلافا جوهريا عن الشكل القديم . وهذه هي دائما المرافقة التي تجعل ما رصده المؤلفة من أخطاء في الشكل الجديد لا قيمة له ، ولا غلام يختلف الشكلان ؟ . ومن ثم عابت نهايات أبيات جود غنم :

لكتم متيقنون بأنهم سرعى حميا
ومزأوهن أن الحياة تقول للإبطال عيا
من السدى منى
من مثلى ومنى
فأحس نارا وودعا وارتابا للفد
(متفاعلاتن)
(متفاعلاتن)
(فعلن)
(فعلن)
(متفاعلاتن)

ولعل بقلوها (ص ٧١) : « هذه خمسة أسطر متجاورة من القضية قد أوردت في (غربا) أربعة من تشكيلات البحر الكامل ، والأذن العربية لا تقبل في القضية الواحدة إلا تشكيل واحدة » . أجل ولكن في أي شكل من أشكال القضية لا تقبل الأذن العربية إلا تشكيل واحدة ؟

إن الوزن الجديد الذي يمكن أن تقوم به موسيقى شعرنا الجديد لا يمكن أن يكون هو الوزن القديم بعدافيره ، لأننا ننظر إلى كل قضية جديدة على أنها قطعة موسيقية في ذاتها وغير متكررة في فصائل أخرى . ففي حين تتماثل موسيقى الفصائل التقليدية التي كتبت من بحر الكامل مثلا نجد لكل قضية جديدة من الفصائل التي أسست على نغمة القضية الكامل (متفاعلاتن) صورة موسيقية خاصة ولفها خاصا . فالاستمرار في النغمة لم يعد الشيء المحدد لنغمة موسيقى القضية كما كان الشأن في الفصائل القديمة الجارية على وزن واحد ، وإنما تتحدد هذه النغمة من خلال التلون في الإيقاع بسوام في حشو السطر أو في نهايته ، وفي علاقة السطور بعضها ببعض وإيقاعا يتسرب خلالها من حركة نفسه . والأزواج بصورة واحدة ثابتة للنغمة في نهاية كل سطر لا يضمن من الناحية الموسيقية الإيقاع من الإيقاع الريب . وسوف يرد علينا بعد قليل مثال نوضح من خلاله هذه الفكرة .

(ح) يبدو أن رؤية الدفاع الصادقة عن الشعر الجديد الذي تعد المؤلفة من رواده الأوائل قد تحدت لديها في فهم أعداء هذا الشعر أنه شعر موسيقى موزون ، وأنه جار على عروض الخليل . وهي من أجل ذلك اضطرت لأن تعد كل خروج على قواعد الخليل عيبا في الشعر الجديد ينشئ التنبيه إليه حتى لا يجد أصحاب الرأي القابل فرصة لاتهام الشعر الجديد بالثبيرة . ومن أجل ذلك تمسكت المؤلفة بكل ما ورد في عروض الخليل ، بل لعلها كانت في بعض الأحيان « خليلية » أكثر من الخليل نفسه . وأسوق مثالا على هذا حديثها في مسألة الوزن المجمع (عن) ، فهي تقول ص ٨٢ بفرقة مجيء هذا الوند في آخر الكلمة حتى يمكن الوقوف عنده ، فإن جاء من منتصف الكلمة فيمكن منتهايا بأحد حروف العلة ، لأن المديح حروف العلة يحدث شيئا من التراخي الذي يحسم زمن التفعيلات في الكلام . أما إذا لم تنته الكلمة مع (فاعل) ، أو لم تنته (عن) في الكلمة بحرف علة فإن ذلك في رأي المؤلفة معيب بتركه اللوق وتكرره الأذن . وقد جادت بمثال على هذا بيت فدوى طوقان :
هنا استردت ذكي التي تطلعت بأبدي الآخرين

فالحروف التي تحتها خط في هذا البيت هي الحرف التي تنتهي عندها التفعيلات ، وهي دائما تقع في منتصف الكلمات من جهة ، وليس منها حرف علة يمكن الاستفادة من له فيه من جهة أخرى .

وليس في عروض الخليل شيء من هذا من جهة ، ولم أجد شاعرا قديما واحدا يلزم نفسه به من جهة أخرى . على أننا قد نلزم أنفسنا في الشعر الجديد أحيانا بما لم يلزم به الشاعر

القديم . ألم نعط أنفسنا الحق في عدم التزام كل ما التزمه ؟ ألم نقل كذلك أن اختلاف أطاري القصيدة القديمة والجديدة يغتري الوثاق من الالتزام مختلفة ؟ فإذا دعتنا الشاعرة هنا ودعت نفسها معنا إلى التزام قاعدة (عن) كما سبق شرحها يكون سؤالنا الطبيعي : ولماذا أو بعبارة أخرى : ما الذي يتحقق في الشعر مع التزام هذه القاعدة مما لا يمكن تحقيقه بدونها ؟ وهي قد أجابت بأن اللوق ينكر غير هذا ، وكذلك تكره الأذن ولست أدري لماذا لم ينكره اللوق ولا الأذن طوال أكثر من خمسة عشر قرنا من الزمان حتى تجيء الشاعرة اليوم لكي تكره . على أنني أشد منها تكرها - من الناحية اللغوية - لأنهاء علم البيت مع نهاية التفعيلات ، فعدم التزام هذه القاعدة ادعى إلى تخفيف حدة نبرة التفعيلة من جهة ، وإبعاد صورة القالب الذهني للوزن البيت كله من جهة أخرى .

(د) وقد تعرضت المؤلفة لظاهرة جديدة بحق في الشعر الجديد هي استخدام الشاعر في السطر الواحد عسدا من التفعيلات لم يكن يستخدم في الأوزان القصيدية . فالأوزان القديمة التي تكون من ثلاثة تفعيلات تكون في السطر الشبي مألوفة وكثيرة ، أما أن يكون البيت بشطريه مكونا من خمس تفعيلات أو سبعة أو تسعة فلم يكن يحدث ، لأن التفعيلة الخاصة والسابعة والتاسعة تقف عندل بفردها ، لأن شطري البيت لا بد أن يكونا متساويين . (لم تذكر المؤلفة التفعيلات السبعة ، ولعلها اعتنتها لأن مشكلتها متضمنة في الخمسة والتسعة) . ونفس المؤلفة هذه الظاهرة بقولها في ص ١٠٢ : « تقل التفعيلات التسع يأتي من ناحيتين ، أولاها أن العرب لم يكتبوا شطرا مدورا أطول من ثمان تفعيلات ، وثانيهما أن الرقم تسعة هو نفسه شعب الوقع في السمع ، كالرقم خمسة تماما . فليس الطول وحده هو التثليل فيه ، وإنما لأنه أيضا ذو تسع تفعيلات . وهذا بيت من الأبيات التي تمثلت بها المؤلفة مكون من تسع تفعيلات :

« أراني مارلت أحيا كما كنت لا الموت جاء ولا نار حسولي الصباح »

والمؤلفة تسمى كل هذا شطرا ، وتقول : « وليس لنا مقر من أن تعدد شطرا واحدا لأن العدد تسعة لا ينقسم على اثنين بحيث نستطيع أن نربطه على شطرين فنخفف بذلك من ثقله »

ولست أدري ما الذي يجعلنا مازلنا مرتبطين بفكرة البيت ذي الشطرين المتساويين ونحن نعرف للقضية الجديدة بظاهرها الخاص . ولست أدري أن المؤلفة عابت في كتابها أن يسكون السطر أحيانا من تفعيلة واحدة . فإذا اشترطنا بأن هذا ممكن الحدوث - وهو يحدث كثيرا - في الشعر الجديد ، يمكن عندل أن نطلق على سطر كهذا لفظة شطر ؟ أننا لا نعرف بيتا واحدا من الشعر التقليدي يتكون شطرا مما من تفعيلتين . ومعنى هذا أن تسمية السطر الشعرى الجديد شطرا تسمية خاطئة والأفضل من هذا أن نسمي السطر شطرا ، وإن نستبعد من أذهانتنا فكرة البيت ذي الشطرين المتساويين ، وأن نسمي كل مجموعة من السطور لها طبيعة متلحة « توليفية » Gone » . وبذلك يكون السطر الشعرى جزءا من توليفية موسيقية هي بذاتها تمثل جزءا من إيقاع القضية العام .

وعلى هذا يمكننا أن نقبل في السطر الشعرى تفعيلة واحدة وثلاث تفعيلات وخمسا وسبعيا تماما كما نقبل التفعيلتين والأربع والست والثماني . ولست بعد هذا أحس أي ثقل أو تشاق في القضية السابق ، كما أنني كذلك لم أحس بشيء من هذا وأنا أفرا تفعيلة الشاعرة « طريق المودة » حيث تقول :

وكنا نسميه دون أوتابا طريق الأمل

فما لشقاء أفل

وفي لحظة عاد بدعي طريق المثل

فالبيت الأول مكون من ست تفعيلات ، والثاني من ثلاث ، والرابع من خمس . وأنا على يقين من أن الشاعرة ذات الأذن الدرية والحنس الشعرى الزهراء كانت خيلة أن تعرف قلة هذه التفعيلات الخمس لو أنها كانت بحق قليلة . لكنها بغير شك

ليست تقيلة . وفي موسيقانا العربية ما يؤيد ذلك ، ففيها الأوزان الثنائية ، وفيها الأوزان الفردية ، ونسمى الأوزان العرجاء . وهي ليست عرجاء لأنها تتناوب وإنما كونها فردية العدد . وكثير من الألحان التي نستمتع إليها في هذه الموسيقى من هذه الألحان العرجاء فلم نحس قط بأنها تقيلة . (د) ومن القواعد العروضية التي نهت إليها المؤلفات استخدام (فاعل) في وزن الخفيف ، وهي لم ترد من قبل في الشعر القديم ولم يبنه إليها العروضيون . لكن المؤلفات تحدثنا أنها قد استخدمت هذه التفعيلة بطريقة لا شعورية في أول قصيدة لها من الشعر الحر ، وكانت من بحر الخفيف . وقصد نيهما البعض آنذاك إلى أنها ارتكبت بذلك خطأ عروضيا . فلما تأملت الموقف كان جوابها : « إن أدنى ، عسى ما مر بها من تمرين ، تقبل هذا الخروج ولا ترى فيه شذوذا . فليس هو خطأ وتمت فيه وإنما هو تطوير سرت إليه وأنا غافلة » ومعنى ذلك أن (فاعل) لا تمتنع في بحر الخفيف ، لأن الأذن العربية تقبلها فيه . وإذا فلماذا لم يفرها العروضيون ؟ وهل من حق أن آتوا آتيت تفعيلة في بحر عربي فسيط منذ عصور طويلة؟ الواقع أنه ليس من حق ، كما أنه ليس من حق أي شاعر أن يفعل ذلك . إنما يقرر القواعد الفنية العام .

ونحن نحمد المؤلف هذه التبعة ، لكن المهم في نعمتها هذه أن الشاعر الحديث قد يخرج على قواعد الوزن القديم فيستكشف إمكانيات موسيقية جديدة لا تقل في وقعها عن الإمكانيات الرصودة من قبل . وينسج هذا التنقل يستطيع كل شاعر أن يدافع عن نفسه ، ويكون كل ما أخذته المؤلف على الشعراء الآخرين الذين يتقنون معها في نفس المستوى مما سمته أخطاء عروضية نتيجة طبيعية لنفس الحقيقة ، وهي أنهم - وهم بدرية أذانهم - لم يجدوا فيما خرجوا إليه تشازرا ، وأنهم يفسحون ما استكشفوه من إمكانيات أمام الذوق العام ، إنما كما صنعت الشاعرة حين خرجت في بحر الخفيف إلى (فاعل)

على أن المؤلف راحت تدافع عن كشفها لكي يمكن تفعيلها الجديدة في الذوق العام ، فذهبت إلى أن (فاعل) - - - - - فاعل - - - - - وأن هذا التساوي ينتج إذا ما تمثنا التفعيلتين بلفظ الموسيقى . وتقول في ص ١١١ : ولعلنا جريون ، فوق ذلك بأن تلفت إلى أن (فاعل) ليست إلا مقولوب (فاعل) والمكسر صحيح أيضا . فلو قلنا (أن فع) لا تكونان مساوية لقلنا (فاعل ، فاعل) . ولا يخفى أن ذلك كان سببا في نزع الخفيف من المتدارك الأصلي . وكل هذا يجعل ورود (فاعل) في الخفيف سائفا مقبولا حتى ليصح في عقيدتي ، أن نكتب قصيدة خفيفة ووزنها كما يلي :

فاعل فاعل مفتعلن

أقبل نجر يا وطني

إن الأذن العربية تقبل هذا . فكيف بها وهو يرد على وجه التنوع ، غير وزن الخفيف ؟

ثم نهى المؤلف هذا الدفاع بقولها : ورأي أن افراق ذلك قاعدة في بحر الخفيف بصف سعة ولينة إلى هذا البحر .

وواضح طبيعة الحال أن (فاعل) لا تساوي (فاعل) تماما أنها قد تنسب إلى دارثها ، وهي بذلك تشبه (مستعلن) (مقفيل) حيث أن الواحدة منهما هي مقولوب الأخرى ، وهما بالإضافة إلى هذا متساويتان من حيث عدد الحركات والسكنات ، لكننا رغم كل ذلك لا نستطيع أن نزعج بينهما لا في الرجز الذي تنسب إليه (مستعلن) ولا في الهزج الذي تنسب إليه (مقفيل) . ونفس هذه الحجة العروضية يمتنع دخول (فاعل) في الخفيف وإن تساوت مع تفعيلته الأساسية (فاعل) في عدد الحركات والسكنات . على أن هذا التساوي لا يلوح إلا مع تكرار (فاعل) ، فعندئذ سرعان ما نجدنا (فاعل) (فاعل) ، وعلم ، فبهذه الوحدة الجديدة (فاعل) هي التي تساوي (فاعل) . وواضح أن هذا لن يستقيم في حشوس الخفيف إلا بزيادة سبب خفيف (فاعل) يفصل في هذه الحالة بين (فاعل) (فاعل) التي تساويها والتي قد تكرر . فإذ خرجنا منها مرة أخرى إلى (فاعل) كان لابد من إسقاط (فاعل) من

التفعيلة السابقة عليها . وامثل لهذا بالتفعيلات على النحو التالي :

فاعل فاعل فاعل فاعل
فاعل (فاعل) فاعل فاعل فاعل

ومعروف في العروض القديم أن زيادة سبب خفيف على التفعيلة لا يمكن أن يرد في العشو ، وأنه يرد بقلة في أول صدر البيت وفي أول عجزه ، وهو بعد عندئذ علة من العطل الجارية مجرى الزايف ، ويسميه العروضيون الخزم ، أما حذ (فاعل) من التفعيلة الزايف في السطر التثنائي فلا أعرف له وجها .

فاما إذا جاءت (فاعل) في أول البيت ، كما هو الحال في المثال الذي قدمته المؤلف ، فإنه يتحتم في هذه المرة حذف سبب خفيف من أوله . فقولنا :

أقبل نجر يا وطني

فاعل فاعل مفتعلن

وهو ما صح في عقيدة الشاعرة ، يكون أكثر صحة لو أنسا رددنا إليه السبب الخفيف المحلوف من أوله ، الذي وطينا في الوقت نفسه في (مفتعلن) التي هي في الحقيقة سبب خفيف (فاعل) أصيب إلى التفعيلة الأساسية للخفيف (فاعل) أي (فاعل) فاعل فاعل فاعل فاعل :

(فاعل) فاعل فاعل فاعل فاعل

فاعل فاعل فاعل فاعل

أذن لاستقام ميزان الخفيف

ولم أشأ من هذه المناقشة العروضية لمشكلة دخول (فاعل) في حشو الخفيف إلا أن أبن المؤلف أن العروض القديم لا يمكن أن يسفها بما يبرر لها خروجها دون وعي إلى هذه التفعيلة . على أنني لم أشأ كذلك أن ادعوا إلى الفاعل والمعدل عنها ، وإنما أردت أن أقدم إليها صورة من الجدل الذي تجسّد به أخطاء الشعراء الآخرين ويوجب أوزانهم ، عساها تبع للآخرين من الحقوق ما أباحته لنفسه .

(ج) وفي ص ١٢٢ تشير إلى قصيدتين أحدهما مرسلّة والإخرى ذات قافية ، ثم تقارن بينهما من الناحية الموسيقية . ومن القصيدة المرسلّة أوددت قول الشاعر صلاح عبد الصبور :

كما يلي ظهر الطريق مسابة من أشواق

فتعدي كاتبة

ياكبت والابتكار والدخان والزمن المقيت

طال الكلام ، مضى المساء لاجاجة ، طال الكلام

وأبطل وجه الليل بالانداء

ومشت إلى النفس الملالة والنعاس إلى العيون

ثم قالت : كانت هذه القصيدة مرسلّة من دون قافية ، وقد افقدنا ذلك جمال الوقع وطو النبرة . فإن هي من قصيدة نزار

قباي من (الكامل) :

ولحت طرق الياسمين

في الأرض مكتوم الأنين

كأجيلة الخشب تدفقه جموع الرافضين

وبهم فارسك الجليل يأخذة فتاتين

وتتبعين

« لا شيء يستدعي احتناك ، ذاك طوق الياسمين »

وعبرة المؤلف « فإن هي .. » الخ تعني أنها لنفسه قصيدة نزار ، لأن وقعها أجمل ، ونبراتها أعلى . وأنا خالفنا في هذا كل الخالفة ، فليس وقعها أجمل من جهة ، ثم أن علو النبرة بمعنى الصخب شيء يخالف طبيعة الشعر الجديد . والواقع أن أبيات نزار ليست من الشعر الجديد . فإذا نحن حذفنا كلمة « وتتبعين » كان لدينا أربعة أبيات من مجزوء الكامل مقفلة ، البيت الأول منها مصرع . ترى أيعني هذا أن المؤلف ما زالت تجد في إطار القصيدة القديم ، حيث البيت الكامل ذو الشطرين التساوين والقافية ذات الروي الواحد ، وقصبا أجمل ونبرة أعلى من إطار القصيدة الجديد الذي كان لها فضل ابتكاره ؟ ومهما كان من شيء فإني أحس ، خالصا مخلصا ، أن أبيات صلاح أوقع موسيقية من أبيات نزار ، ورغم استغنائها عن حرف

الروى المشترك في نهاية المسطور . وإبدأ ببيان ما يصدمني في آيات نزار . فالقطع (ين) الذي ينهي به قوائمه قليل طبيعته فإذا ما تكرر زاده التكرار قليلا .. والتكرار أن لم يكن له مبرر نفسى عد املا وسخفا . على أن هناك سببا آخر يرتبط بجعاليات البيت القديم لدى الشطرين ، وهو أن القافية فيه هي نقطة الارتكاز الموسيقية ومن لم تجدنا تنافلا عن أي بناء موسيقى داخل في البيت لئنا مطمئنون أن كل نقطة الارتكاز في القافية سوف تعوى كل شيء . أما في آيات صلاح الأكرام يختلف عن هذا . أن في نهاية كل سطر نقطة ارتكاز من غير شك تتشعل في القافية (لأن هذه الآيات مقفاة وأن لم تلزم حرف روى في كل الاهية والخطورة التي للقافية . وأرجو من القارىء أن يسأل نفسه ما إذا كان يحس بوقع آيات صلاح في نفسه اقوى من وقع آيات نزار ، كما ادعوه الى الوقوف عند نقطة الارتكاز التالية : (ظهر الطريق مصابة) (متعبين كالة) (والزمن القيت - طال الكلام) ، فلو تمنع فيها القارىء لاندرك سر هذه الحركة الموسيقية المتوجة في كل الاببيات لا المتركة في نهاياتها .

ومن هذه الملاحظة ، وسابقتها من الملاحظات العروضية يمكننا ان تلخص قضية العروض كما تمثل لدى المؤلف في أن موسيقى الشعر لا تمثل إلا في الاطار العروضي القديم بكل ما يحكمه من قواعد ، وأن التجديد في الأوزان لا يكون الا على أساس مما تسمح به الأوزان القديمة . على أن قضية العروض - في رأيي - ابعاد لورا من كل هذا ، وللكان لا يسمح الآن بتفصيلها . وبعد فاجب اخيرا ان افق ولفة قصيرة مع المؤلف في القضية الموسيقية التي أثارها وهي قضية الالتزام في الشعر الجديد وهي تحدد موقعها من هذه القضية على أساس من فيهاها طبيعة العمل الشعري والعناصر الكونية له . ففي نظري لا تزيد عناصر القضية الأساسية عن أربعة : الموضوع والهيكس والتفاسيل والوزن ، وهي تلمع الموضوع فهما صحيحا فإنه شيء خارج عن الموضوع ، ومن ثم يكون الموضوع عنصرا مضافا وليس عنصرا أساسية الأساسية . ولعله من أجل ذلك أن عدت المؤلف فخلطت بينه وبين المضمون الذي يتحقق بالفروقة في القضية ثم تقول في ص ٢٠٠ - ٢٠١ : أن نقرنا هذه الى الموضوع تجعل الدعوة الاجتماعية - أو دعوة الانتماء - التي تضع بها الصحافة منذ سنين - دعوة غير منطقية بالنسبة للشعر . ذلك أنها تطالب بتحديد المأسلة له بالقصيدة ، وهو الموضوع وبذلك نطمح على الشعر عنصرا غريبا عنه . والواقع أن قيام القصيدة على موضوع اجتماعي شيء لا غبار عليه إطلاقا ، بشرط ألا نعد هذه الاجتماعية فضيلة فنية مميزة لعطى الموضوع شعرية خاصة غير عادية »

والواقع أن قضية الالتزام التي تصادف رواجها مع دواج الشعر الجديد لا تخص الشعر الجديد وحده وإنما تمتد الى كل ألوان الإنتاج الفنى . غير أن المفهوم المصرى للشعر بجعل قضية الالتزام كذلك ضمن قضايا ، وذلك لأن قيمة الشعر قد صارت تتحدد بما يقدمه الشاعر للحياة . فدور الشاعر فى الحياة الآن اخطر منه - أو يجب أن يكون اخطر منه - في أى وقت مضى . ومن حق كل انسان أن يسأل الشاعر الآن : ما هذا الذى تقول ؟ ولماذا تقول ؟ ولماذا فلايد أن يتضمن الشعر قضية نهائية ، وهذه القيمة في المضمون . وحول هذا المضمون تدور قضية الالتزام لا حول الموضوع كما تصورت المؤلف . فمن حق كل انسان أن يكتب في أى موضوع ، لكنه ملتزم امام الآخرين بقيمة ما يقوله في هذا الموضوع أو ذاك مما تتطلبه الحياة . فالالتزام إذن فكرة ترتبط بالمضمون لا بالموضوع . والمضمون يعنى قيمة اجتماعية . ولعل المؤلف كان صادقة الحس حين أشارت الى أن « إيتار المضمون » كان أحد العوامل الاجتماعية التي ساعدت على ظهور الشعر الجديد . وإن هذا الشعر يرتبط بفضيلة الالتزام من حيث المضمون . وفي عصرنا الحاضر

يبدو أن المضمون الاجتماعى أرحب المسامحين رافعة من نفس الانسان . والمؤلفة الشاعرة بعد ذلك من حقها ان تحتج ان الشعر ، وأن يتحدث فيها عن الطر ، أو ما شاء من ظواهر طبيعية لكنها لا يمكن أن تكفى بوصفه ، بل الغالب أنها تستعصم بعض أزمته الفكرية والاجتماعية التي يشترك معها فيها الآخرون . وأخيرا أحب أن أفي بما وعدت به في أول المقال ، وهو الإشارة الى بعض القضايا الجوهرية التي سبق أن توفقت ولم تتعرض لها المؤلف . من ذلك تجديد طبيعة الظهور الجمالى الذى يمثل في القصيدة الجديدة بكل مقسوماتها ، وكذلك تحليل النزعة الدرامية في هذه القصيدة وتفسير ظهورها ، ثم الحديث عن معنى « الطويلة القصيدة » وطبيعتها بعد أن ظهرت في شعرنا الجديد نماذج كثيرة تمثلها ، وكذلك ظاهرة استخدام أكثر من وزن في القصيدة الواحدة ، أى الخروج من وزن الى آخر في عدة آيات ثم العودة الى الوزن الأول وهكذا ، وكذلك البلاغة الجديدة التي يمثلها الشعر الجديد . على اننى ينبغي ألا اختم هذا المقال قبل أن أحيى الكتابة الشاعرة أصدا لحيه .

الدكتور عز الدين اسماعيل

ديوان ابن دلاج القسطلى تحقيق محمود على مكي

- ١ -

هذا شاعر من شعراء القصة الكبار في الأندلس ، فردوس العرب المفقود ، لا تستعين قيمة ديوانه الا بعد الايام بحياته وفنه .

فهو أبو عمر أحمد بن محمد بن العاصي ، ينتهى نسبه الى دراج . ولد سنة ٢٤٧ هـ وتوفي سنة ٢١١ هـ . وكانت أسرته عريقة مرموقة الشأن ، حتى أن ولده قسطله عرف باسم قسطله دراج ، وقد تداول رياستها حتى الاعدى دراج وبنوه . وأغلب القن أن قسطله الذى ولد بها الشاعر ونسب اليها هي قسطله التابعة لآلبيون جيان بالقرب من أروجة . وأبو دراج قسطله الذى اقبله صنهاجة البربرية ، دخلوا مع الصنهاجيين الأندلس منذ الفتح العربى ، ثم توافدوا عليها بعد ذلك ، وبخاصة في اواخر القرن الرابع ، إذ استفادهم النصور بن أبى عامر ثم ابنه عبد الملك المظفر ، وفكروا وانتهى الأمر بهم الى المشاركة في أساقط الدولة الأموية بالأندلس ، لأنهم كانوا من الشيعة ، وكان بنو أمية يعتمدون منذ قيام دولتهم على الزنازية أكثر من اعتمادهم على الصنهاجية . لكن الذى يتصلف ديوان ابن دراج لا يجد ذكرا لنسبه

البربرى أو الصنهاجى . وأغلب الظن أن مرجع ذلك الى أن الوافدين الأولين على الأندلس من صنهاجة وغيرها امتزجوا بالمتجمع فاتهم كالأما ، أما الذين وفدوا بعد ذلك في اواخر القرن الرابع فاتهم عاشوا يمزج من المجتمع ، وكانوا مبغضين اليه ، ولا سيما بعد تورطهم على الدولة الأموية وأساقطها ، ولهذا تجمعوا في الأقليم الجنوبي الشرقي من الجزيرة على مقربة من بلادهم . لهذا يشير قارىء الديوان أن الشاعر أندلسى خالص ، حتى أنه هجا اتيمم البربرى بيزى بن عطية حينما رأى على النصور بن أبى عامر ، وتوعد به النصور وأسقطه : أراهم تقصرى ناعم السم ماها

بما حلت دون الفواة مقيبل (١)

إذا نقت في زور زيرى حمائها

فويل له من تكسرها وبيل (٢)

(١) تقرأ نافع السم : تجعده لي شديدا .

(٢) تكسرها : لئلا . بيل : أين .

هنالك بيلو مرع المكر أنه

وخيم على نفس القصور وبيل

وإذا كان قد منح بعض أمراء البربر فإن مدائحه خالية من الإشارة إلى نسبة البربري ، لكنها موسومة بالتشيع ، لأن الذين مدحهم كانوا من الشيعة .

على أنه كان يمدح الأمراء الذين ناصبوا البربر العداء بعد سقوط الدولة العمانية ، وكان في بعض مدائحه يحمل على قبيلة زنات ، ولم يمدح أحدا من بني زيري الصنهاجيين في غرناطة ، مع أن ملكتهم كانت أكبر ملكة بربرية في عصره ، ومع أنه صنهاجي مثلهم .

نشأ ابن دراج في حلبة زاهية بالمعلم والأدب ، لأنه أدرك عظمة الدولة الأموية منذ أواخر عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر ، وعاش في عهد ابنه الحكم ، وفي عصر المنصور بن أبي عامر وإبنه عبد الملك ، ثم عمر زما في عهد ملوك الطوائف ، وهذه الفترة من أزهى فترات الأدب هناك .

وقد اتصل الشاعر بقصر المنصور حوالي سنة ٢٨١ في وقت كان فيه البلاط مزداناً بالشعراء والأدباء والتناد ، وكان المنصور نفسه كلماً بالأدب ، سخيّاً في أكرام الأدباء ، وله مجلس في يوم معين من كل أسبوع يجتمع فيه بأهل العلم للمناقشة والمداولة ، وكان لا يسع لشاعر بالاندماج في حاشيته إلا بعد الاستئذان من مقدمه ، بأن يقترح عليه الرجال في موضوع ، أو معارضة قصيدة مشهورة لشاعر كبير من الشرق ، أو يعقد ندوة لقسم الشعر وبعض نقاده ، ليجادلهم ويجادلوه .

تكن ابن دراج استطاع بأول قصيدة مدح بها المنصور أن يشق طريقه ، وبلغت إليه الانتظار ، ويشير الرضا والإعجاب ، فلم المنصور بألبانه في ديوان العطاء ، ومعنى هذا أنه صار شاعراً رسمياً من شعرائه .

غير أن الحساد أثاروا شكاً في مقدمته ، واتهموه بالسرقه ، فعقد له المنصور مجلساً للاختبار ، فتوقف فيه وظفر ، وهو يشير إلى ذلك بقوله في قصيدة مدح بها المنصور :

ودسوا لي في منى حبالهم شعاعاً بين يدي عوان محتلياً
حتى مزرت فلا زلت القربى كفاً لدى ولا سيف اليديه نيا

ثم يفخر بمقدمته على الشعر والكتابة والخطابة في قوله :
إن شئت أمدى يدعي الشعر أوتكت خابضاً بنبور أو جنباً
فاختاره المنصور كاتلاً للرسائل في ديوان أشانه ، وبهذا صار كاتبه وشاعره . وبقي في منصبه أيام ابنه عبد الملك وعبد الرحمن .

فلما حدثت الفتنة وتوقى الملك العاصري وزالت الخلافة الأموية ، تنقل ابن دراج بين دولات الأندلس ، واستقر أخيراً في سرقسة ، ولفى بها نحو عشر سنوات ، وأشاد بجهاذ حاكمها من مدبر بن يحيى التجيبي وحروبه للأسبان المسيحيين ، كما أشاد من قبل بغزوات المنصور وعبد الملك ، ووصف وفود الأمراء الأسبان على سرقسة كما وصف وفودهم من قبل على المنصور .

- ٢ -

أما الديوان فعظيم القيمة ، ويعتبر تحقيقه ونشره لثروة جديدة أضيفت إلى تراثنا الأدبي . ذلك أن ابن دراج لم يكن معروفاً من شعره إلا قصائد ومقطعات متفرقة في الرأج الأدبية ، لا تعين على دراسته ، ولا تصوره على حقيقته .

وهو إلى هذا أول ديوان كامل ينشر لشاعر أندلسي قديم ، فليس لأحد الشعراء الذين عاشوا منذ الفتح العربي إلى أول القرن الرابع ديوان إلا ابن هاتيه ، على أن ابن هاتيه ، لا يمثل الأندلس كما يمثل ابن دراج .

إن شعر ابن دراج سجل لحياة المسلمين في الأندلس في عهدين مختلفين : الأول عهد القوة والازدهار أيام المنصور وإبنه عبد الملك ، والثاني عهد الانهيار والانقسام بعد سقوط

بني عامر وتوقى الخلافة الأموية ، إذ قام ملوك الطوائف على أنقاض الوحدة .

ففي فترة القوة سجل الديوان كثيراً من مظاهر عزة الدولة ، كالفصيدة التي قالها الشاعر في مدح المنصور ، ومثلها :

ألا هكذا فليس لنجد من سنا ويحم دمار الملك والدين من حمى
إذ سجل فيها وفود ملك الشكسي (إمارة بآرة) شاذجة ابن غربية على قرطبة سنة ٢٨٢ ليحدد خصومه للمنصور ، ويعتذر عن نقضه عهد السابق ، وأهدى في هذه المرة ابنته إلى المنصور ، فانتقها وتزوجها ، واتجبت له ابنته عبد الرحمن . وسجل الشاعر في السنة نفسها مقدم أمير قشتالة إلى قرطبة في القصيدة التي مطلعها :

اليك منك فرار الخائف الوجيل وفي يديك أمان الفارس البطل
ووصف فيها مثول الأمير بين يدي المنصور ، والعفصل العظيم الذي أقيم ، والعرض العسكري المهيّب ، ودهشة الأمير مما راه .

وهكذا نجد في الديوان قصائد من هذا الطراز . كذلك نجد قصائد في الإشادة بحروب المنصور للأسبان ، وقد شهد بعضها ابن دراج بعينه ، ووصف بلاد المنصور العظيم ، ونوه ببطولته .

وهو في هذا يشبه المتنبي مع سيف الدولة ، لأن كلا من الشاعرين كان معجباً بمقدمه ، إلى أبعد حد ، وكان يعلق عليه آمال المسلمين ، ويجد في انتصاره عزة للمسلمين وللغرب ، وكان كل من الشاعرين يراقى المصداق أحياناً ويشهد معاركه ويصفها ويشيد بانتصاره .

على أن ابن دراج سجل غزوات عبد الملك المظفر كما سجل غزوات أبيه ، فتحدث عن غزوة إمارة فظلولية ، وغزوة مملكة ليون ، وانتقامه قلعة لونة ، وتبديده جيوش ملكها ، ثم نوه بغزوات حذو بن يحيى التجيبي للأسبان المسيحيين ، ووصح بعض ملوك الطوائف .

- ٣ -

بدأت العناية بالتنقيب عن ديوان ابن دراج حينما كلف صاحب المصنف الشيخ عبد الله الخ الثاني حاكم قطر الصبيح كلف الاستاذ عبد البديع السيد صقر مدير المكتبات العامة بقطر أن يتفحص ديوان ابن دراج بالقرى ، فوجد اختار الأمير القرب ميدانا للبحث ، لأنه رأى أن انتشار الدين اكتسحوا ديار الإسلام وأحرقوا تراثهم العلمي والفروقه لم يصلوا إلى الغرب ، ورجح أن تكون في خزائن الكتب الفارسية بعض مخطوطات نادرة ، لعل من بينها ديوان الشاعر ، فاستجاب الأستاذ صفر لشورة الأمير الكلف بالشعر والأدب ، وعرج في طريقه من حنيف إلى المغرب على بعض مكتبات ألمانيا وباريس ومغريد ، وعلم من الدكتور محمود على مكى وكيل معهد الدراسات الإسلامية بمغريد أن ديوان ابن دراج مفقود .

ثم أتجه إلى الدار البيضاء والرباط ، وهناك أشرق الأمل ، إذ علم من الشيخ محمد أبي بكر التطواني أن الديوان مخطوط بالمكتبة الزيدانية بمكناسة ، ولم يلبث أن تحقق الأمل إذ عثر على الديوان وصوره .

ثم تكفل بالتقديم للديوان وتحقيقه الأستاذ مكى .

- ٤ -

وقد صدر الأستاذ مكى الديوان بترجمة مفصلة لحياة ابن دراج ، معتمداً على كل المصادر التي استطاع الرجوع إليها من كتب قديمة وحديثة ، شريفة وغريبة . ثم ذكر أن روايات الديوان ترجع إلى ما سجله أبو بكر بن خير الانبيلي المتوفى سنة ٥٧٥ وهو يعتمد على ثلاث روايات . أولاها عن شرح الانبيلي المتوفى سنة ٥٢٩ رواية عن استاذ ابن حزم ، وقد روى ابن حزم عن الشاعر نفسه . والثانية عن أبي الحكم عبد الرحمن السرقسي المتوفى سنة ٥٢١ رواية عن الحميدي عن ابن حزم عن الشاعر نفسه .

والثالثة من ابن العربي الانشيلي المتوفى سنة ٥٤٢ هـ وهذه الرواية ترجع الى مصدرين : احدهما اندلسى ينتهى الى ابن حى النجيبى من ابن دراج ، والثانى اندلسى مشرقى ينتهى الى ابن حزم من ابن دراج .

وقد تعقب الحق هذه الروايات بالتفصيل والموازنة ، كقوله : « كذلك اهتم الاندلسيون الرحلون الى المشرق بتتبع ديوانهم من مواطنهم الحميدى هناك ، كما ترى من رواية ابن غنبلان الرقسطنى من هذا العالم . واذا كان لابن حزم فضل فى نشر ديوان ابن دراج فى المشرق من طريق تلميذه الحميدى فاليه فقد يرجع جانب كبير من ادعائه بالاندلس ، فقد رواه هناك ابن شريح الانشيلي ، ومن طريقه تناوله العلماء الاندلسيون . كذلك اهتم ادباء سرقسطة برواية الديوان والناية به ، لانا نرى ان احد رواه من الشاهر نفسه هو ابو عمر احمد بن الحسين بن حى النجيبى ، ولعل روايته كانت اكمل من رواية ابن حزم ، لان ابن دراج قضى السنوات الاخيرة من حياته فى هذا البلد ، ولعله كان يملئ فى ذلك الوقت الرواية النهائية لشعره بعد تلهيزه وتنقيحه . »

- ٥ -

اما النسخة التى اهتمت عليها فى نشر الديوان فقد صرح بأنه لا يعرف أى الروايات مصدرها ، لانه مبتورة الاول والاخر ، خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ . وهى النسخة التى كانت بالكتبة الزيدانية ، وفى اولها ورقة مصافحة يظلم على الفن انها لأحد أمراء الكتبة ، جاء بها تعريف بصاحب الديوان وبالخطوة . ثم علم الأستاذ المحقق وهو فى أول طبع الديوان ان فى مدينة فاس قطعة مخطوطة من الديوان فطلبها ، وتبين انها بقية من نسخة كاملة تنفق فى ترتيب فصالها مع النسخة التى اهتمت عليها .

والانصاف يقتضيان ان ننوه بالجهد الحميد الذى بذله الأستاذ مكى . فقد تركت كلمات كثيرة بالخطوة بآثار اعجام ، وبخاصة اسماء الاعلام المسيحية والجغرافية ، فاجمعها الأستاذ ووسطها . واصبحت كلمات كثيرة بحرف وتصحيف واتصاف ، والنسب ، فصححها المحقق وصوب ضبطها . وكانت كلمات وجمل قد امتحت من الخطوطة ، فاجتهد الأستاذ فى اليات ماقتله الصواب ، معتمدا على دلالات من حروف باقية .

وهو الى هذا جمع كل ما ورد فى المراجع الاندلسية والمشرقية مطبوعة ومخطوطة من شعر ابن دراج ، وقابله بالنسخة التى اهتمت عليها ، واستعان بهذه المراجع على اكمال بعض الناقص من كلمات الديوان . اما الشعر الذى ورد فى هذه المراجع ولم يكن بالنسخة المخطوطة ، فقد احدثه بالديوان ، ونص على مصدره ، وشلع به طائفة من نشر ابن دراج .

على أنه شرح كثيرا من الالفاظ الغامضة ، وتوسع فى توضيح المناسبات التاريخية للقصائد ، وفى الترجمة للاعلام الهمة ، وبيان المواضع الجغرافية ، كتعليقه على قول ابن دراج فى مدح المنصور والتتويه بسيفه ورمحه :

وند خسا (كزنة) بالمرالى و (بوقه) بادئين ومالدين

فقال : فى الأصل (كرية) ولعل الصواب ما ابتناه . وقد كنا نلته يعنى مدينة لاكرونا Leorona الحالية عاصمة مقاطعة جيلقية فى الوقت الحاضر ، وهى مدينة على اقصى الطرف الشمالى الغربى لاسبانيا على ساحل البحر المحيط . على ان المشهور ان هذه البلدة كانت تسمى المنار Elfaro فى ذلك الوقت ، ولم يطلق عليها اسم Cruna الا فى القرن السادس الهجرى ، وهذا يجعلنا نرجح ان الشاعر عني بهذا الموضع كارونا Carona وهو اسم نهر عليه بلدة بالاسم نفسه ، وتقع فى مقاطعة لاكرونا على مقربة من عاصمتها . واما

(بوقه) فقد وردت فى الأصل (بوقه) ونقلتها محرفة ، ولعله يعنى بوقو التى ورد ذكرها فى جغرافية الإدريسي فى معرض الحديث عن الطرق التى كان النصارى يسلكونها فى الحج الى (شنشيتاب) وهو اسم نهر صغير قال عنه الإدريسي انه يبدأ ارض برنغال ، وان مصبه المحيط ، وأنه على بعد خمسة عشر ميلا الى جنوبى مصب نهر دوبره Duero . ويسمى الآن بالاسبانية Boga وبالبرتغالية Vouga وان كانت المسافة الحقيقية بين مصبه فى المحيط الاطلسى ومصب نهر دوبره ستين كيلو لا خمسة عشر ميلا كما قدر الإدريسي .

وقد اقتضته الامانة العلمية ان ينقل ما استجدنا من تعليقات كانت على هامش المخطوطة كالم مجهول ، وأشار الى غير الصحيح منها ، وأعمل تعليقات اخرى بعيدة الصلة بالديوان والادب .

- ٦ -

ومع هذا فقد كنت اتر ان يستكمل التحقيق ناحيتين : اولاهما ان يربط الأستاذ الديوان ترتيبا هجائيا او موضوعيا او تاريخيا ، لانه بذلك يسهل الانتفاع به ، اما تركه على الترتيب الذى وجد عليه فانه مشئت مجهد ، ولم تكن هناك غلصافة او مخالفة للامانة العلمية فى تغيير من نقص الى كمال ، ومن فوضى الى نظام ، وبخاصة انه كالم سبنيه الى هذا فى المقدمة ، وليس يقنى من الترتيب الفهرس الذى وضعه للقوافى مرتبة ترتيبا هجائيا فى آخر الديوان .

واما الأخرى فهى ان الأستاذ ترك كثيرا جدا من الكلمات الغامضة ، لم يشرحها ، مع انه ذكر فى المقدمة انه سيشرح الغامض ويترك ما عاده .

من ذلك :

وار شاهدتى والصواخذ تلتقى على ورفراق السحاب يمسور
أمير على غول التالف ممانه اذا ربح الا المثر فى ورفسر

ومنه :

واهو بهائى الغلا والسرى ويوم التلقى وحين الشواء
ولحت المجاج ووسط الهياج وفى بحسر آل وفى بحر ماء

ومنه :

نقتت رجاء الراغبين سجاله ومعت كما عم القمام مواهبه
وشبعته يا بن الكرام بجفجل سواء عليه خرقه وسبابيه
لهام كسا ارضى الفضايدجمعه وقاضت على شمسي النهارذواتيه

ومنه .

بكل حىمى الانف دونك لم يغم به ساعد ميل ولا صارم شبح
واوطات ايدى الخيل يصفىملكه فاقتمن لا قبض هناك ولا منح
ومنه :

حتى رايت العيسى وهى لوافف يشمرن فى جنر الصباح الاول
والفرج يرفع جن طرفادمع واللبل ينفق جن طرف اكلد
تكانما فى الجور فارس ابلق يشند فى آثار فارس اشعل

اما الدراسة الفنية فلم يعرض لها الأستاذ المحقق ، لانه وعد ان يختصها بكتاب .

وانى لأرجو له السداد والتوفيق فيما وعد به واعتزم عليه ، لتبين من دراسة شعر ابن دراج ألوان ابتكاره ، والوان محاكاته للمشاركة وبخاصة التنبى ، والى اى مدى ألزت البيئة الاندلسية فى شعره بعمامة وفى صوره الفنية بخاصة ، فهو شاعر كبير ، لكن الدراسات التى تناولته قليلة وموجزة ، لانه كانت مقيدة بالليل المعروف من شعره .

اما الآن فقد اتسع المجال للدراس الفصل والاحكام الصحاح .

الدكتور أحمد الحوصي

في هذا الجو اذن عاش الجيل الراهن من الكتاب الإيطاليين في فترة أو أخرى من حياتهم . وبين هؤلاء الكتاب تحفل الساموراته مكانة خاصة (1) .

فهي لم تنشر سوى ثلاثة كتب - أولها مجموعة من القصص ظهرت عام 1942 بعنوان « اللبنة السرية » ، وثانيها رواية عنوانها « منزل الكاذبين » ، وأخراها رواية « جزيرة أرتورو » التي ظهرت سنة 1957 - وقد نال كل من الكتابين الأخيرين جائزة لها فبجتها في أوساط إيطاليا الأدبية وخارجها ، وهذه نسبة تقدير عالية فلما يحل بها كاتب راسخ القدم ، فما بالك بروائية حديثة العهد نسيها بالكتابة ومقرتة في إنتاجها مثل الساموراته .

غير أنه يبدو لنا أن « السا » قد أعدت نفسها منهجيا طوال سنين عديدة للعمل الأدبي ، فقد بدأت في سن مبكرة بكتابة القصص القصيرة ونظم القصائد ، وكانت تلحق هذه القصص والقصائد بصور تعبيرية من رسمها . إلا أنها تخلت عن النظم والرسم لتتوفر على الرواية ، ولعلها في ذلك كانت تأخذ برأي الناقد دينيس سورا الذي يعتقد - لأسباب يستمعها من تاريخ الأدب في أكثر من بلد - أن كتابة الرواية فن يناسب طبيعة المرأة أكثر مما يتفق وطبيعة الرجل .

ولقد قبل في رواية « منزل الكاذبين » الكثير ، ولكن نجاح « جزيرة أرتورو » يكاد يكون فريدا في أدب إيطاليا المعاصر . ففي أقل من خمسة أعوام ترجمت هذه الرواية الأخيرة إلى نحو خمس عشرة لغة ، واقتنست لمسينما فحظيت في ذلك الميدان كذلك بجائزة قيمة كبرى .

تقع حوادث الرواية في جزيرة بروسيدا بخليج نابولي ، وهي جزيرة صغيرة يعيش جل أهلها على الزراعة وصيد السمك ، ولا يعرف منها سكان نابولي سوى أمتر مفر سجن كبير . ورغم أن بروسيدا لا تبعد سوى أميال معدودة عن نابولي ، إلا أنها تكاد لا تنتمي إلى القرن العشرين في شيء .

فالحياة رتيبة في ههنا ، لا وقع للزمان فيها إلا عندما تابل بين وقت وآخر بإخرة باخرة بناها قد تخطينا عمر الشراع ، والواقع أن الفأري لا يدرك بوضوح مواقع الأحداث مسن التاريخ إلا قرابة نهاية الرواية ، وأن كان هذا لا يؤثر في قليل أو كثير على تتبعه لها .

وعندما تبدأ الرواية ، نلتقي بأرتورو صبي في الثالثة عشرة أو نحو ذلك ، يعيش في عزلة في بيت كبير شبه مهجور . وأرتورو هو المحور الذي تدور حوله الرواية - فهو ليس بظلمة وحسب ، بل هو العين التي ترى واللسان الحالي .

ويعود بنا أرتورو إلى ما قبل مولده ، فيروي ما قد وصل إلى سمعه عن زواج جده إلى الجزيرة ونقاعه فيها بعد حياة حافلة في إيطاليا وأمريكا . وفي سكتة بروسيدا يستيقظ ضمير الكهل إلى حين لا ين له غير شرعي من مدرسة الماتية عرفها قبل سنين .

وإذ يعلم الكهل أن عشيته قد ماتت ، يستقدم ابنه فلهم إلى الجزيرة ليعيش معه . ويصل فلهم - شاب أشقر جميل في السابعة عشرة - إلى بروسيدا ، ولكنه سرعان ما يفل أمر أبيه ليوطسد علاقة له غامضة مع روميو ، وهو كهل تزج إلى الجزيرة بعد أن اعتزل أعماله الجزئية في أمالتي . ويأزم فلهم بيت روميو - حيث يحرم على أمة امرأة أن تطاه - أكثر مما يلزم بيت أبيه ، إلى أن يموت روميو مغلفا

(1) تنشر « المجلة » في العدد القادم حديثا خلاسا مسج الكتابة الساموراته .

لمكتبة
أخري

الساموراته جزيرة أرتورو

ARTURO'S ISLAND

by: ELSA MORANTE

لم تؤثر الفاشية حتى في أوجها تأثيرا يذكر على الأدب الإيطالي المعاصر ، وإن أصبحت الحياة في ظلها محور الكثير من الأعمال الأدبية التي ظهرت في أعقاب الحرب .

ففي ظل الفاشية - حين لم تصد التلميحيات تخفى على الرقيب - تجنب معظم كبار الأدباء التفرص للسياسة فيما يكتبون ، واتجهت قلة إلى السيريالية أو الصوفية لأسباب اختلفت ، ورحل البعض - طوعا أو مكرها - عن إيطاليا ، وكان من هذا البعض من سمع به معظم العالم قبل أن يفراه مواظوه .

وباستثناء أدب المنفى وإنتاج تلك القلة التي سبقت الإشارة إليها ، يمكن تجاوزا اخضاع أدب العقدين الفاشيين بوجه عام إلى اتجاهين رئيسيين .

فهناك من ناحية ، المدرسة الواقعية التي تدب بوجوها متكايلة لجيوفاني فرجا ، وإن قامت دعائنها في إيطاليا على دبه سانكتيس ومازوني في القرن التاسع عشر ، وارتكزت أسسها من قبلها على جيوفاني فيكو في الثامن عشر .

ومن ناحية أخرى ، هناك المدرسة الحسية التي تزعمها جابريل دانونزي ، الذي تأثر بلهم معين لنتيشه ، ومهد نظره ونظره مقدنيه في تمجيد القومية الإيطالية - بقصد التوسع الاستعماري ويحث الإمبراطورية الرومانية - لظهور الفاشية في مطلع العقد الثالث .

كان هذان هما الاتجاهان الأدبيان السائدان ، وإن ترددت بين حين وحين آراء كروشه في الفن ، رغم اعتزال صاحبها الحياة العامة ، غير أن هذه الآراء كانت أعف من أن تجد استجابة في وقت اختل فيه التوازن بين السكون والحركة ، فبقيت معزولة وإن حاول أتباع دانونزي أن يتلمصوا فيها كل ما قد يوحي بأصالة اتجاههم .

تنيسي وليامز فترة التأقلم

PERIOD OF ADJUSTEMENT

by: TENNESSEE WILLIAMS

في الخامس عشر من نوفمبر أسدل الستار لآخر مرة في لندن على مسرحية تنيسي وليامز الأخيرة « فترة التأقلم »

مثلت أول مرة في برودواي بنيويورك في نوفمبر سنة ١٩٦٠ ، واستمر العرض سنة كاملة .

ثم انتقلت بعد ذلك الى لندن واستمرت حتى نوفمبر الماضي .

والمرحلة تعتبر خطوة جديدة في فن تنيسي وليامز ، فهي تختلف عن كل كتبه من قبل ، فهي أولا كوميديا وليست ملهامة ثم انها لا تتناول الموضوع الذي كاد تنيسي وليامز أن يتخصص فيه - وهو موضوع الجنس من وجهة نظر فريد . وفي رأي أن « فترة التأقلم » - في حدود مقاييس الكوميديا الاجتماعية - تعتبر من أهدى ما كتبه هذا المؤلف الكبير المذلل الوهية

والمقصود « بفترة التأقلم » هذه الفترة اللازمة للزوجين حديثي العهد بالزواج لكي يتعودوا على الحياة الجديدة التي بدأها معا . وعلى عكس ما عودنا المسرح فان الرواية تتسدا والموقف متنازم الى أقصى درجة . لقد تم الزواج في صباح اليوم السابق ، والزوج والزوجة في طريقهما الى .. مكان مجهول أو على الأقل تجهل الزوجة ، وفي الطريق يتنازل صبيان على صديق قديم للزوج . وحوادث الرواية كلها تدور في شقة هذا الصديق .

المسرح مقسم الى ثلاثة اقسام فترى مدخل الشقة من الخارج وجبهة الإستقبال وجبهة النوم المتفرعة منها وهي مرتفعة بعض الشيء الى الخلف من الجين

وعندما يحضر العروسان « يفتح » العريس عروسه وحقائبها بجانب الباب ثم يأخذ العربة ويغني ، وتجد الزوجة نفسها في بيت الرجل الغرب بلا كلام ولا شرح . وتكاد تجن . وبعد الصديق نفسه مع هذه المرأة الغريبة وهي في أشد حالات التوتر وتبدأ بانهازم زوجها بأنه هجرها ، وعند ما يحتج الصديق بأن هذا غير معقول ، تقول : « غير معقول ! ان كل شيء غير صحيح مع هذا الرجل .. » لقد تركه وظيفته ولم يخبرها الا بعد أن تم الزواج بساعة واحدة .. وبعد أن تركت عليها من أجله وطوال اليوم في العربة لم ينطق بكلمة واحدة . ويتفجع من الحديث أن الزوج اشترى بكافاته عربة ليومين سوداء كانت تستعمل في التأم . ويتفجع لها انها تزوجت رجلا لا تعرف عنه شيئا ، فيملؤها الخوف وتحول ان تجد تسوية في الحديث العادي فتسأل عن زوجة الصديق ، ولكنه يحاول تجاهل الموضوع ، ثم نهزم بعد ذلك انها تركته هذا الصباح وعادت الى بيت أهلها لأنه ترك عمله هو الآخر

ومن اللحظة الاولى تلصق التوازي بين الأسرتين . الأسرة القديمة العهد بالزواج والأسرة الحديثة العهد به . وخلال حوار بديع لا تكلف فيه تعرف الكثير من الأسرتين . لقد تزوج الصديق زوجته بلا حب لأن اباهما غني ، ولكنه كان يكره وظيفته بسبب ذلته لفقره ، وإن كان الصديق - الآن - يكر نوعا من العاطفة نحو زوجته الفيحبة الشكل الا ان موقفه عموما من الأسرة كان ينفس عليه حياته الخاصة .. لذلك كان تركه العمل تورة على هذا الوضع الغامض

بيته فلهلم . وبعضى أبو فلهلم بعد ذلك بقليل ، سعيصدا بزواج ابنه من إحدى فتيات جزيرة مجاورة .

وتמות زوجة فلهلم بعد مولد أرتورو مباشرة ، ويعرف الطفل بعد ذلك أن أباه كان يعيش خارج الجزيرة معظم الوقت ، تاركا أمره لرجل أو آخر يرعى شأنه في غيبته - أما النساء فقد ظل البيت عليهن من الخمرات .

ويرحل رجل بعد رجل من القائلين على أمر أرتورو دون أن يخلد أحدهم في نفسه أرا سوى سلفسترو الذي يصدته عن أمه ويهيم بتعليمه .

في هذا الجو ينمو الطفل وهو لا يرى من أبيه الا القليل عندما يعود الى الجزيرة ، فيصوره بطلا أفريقيا يجوب البحار وراء الجديد ، ويعلم باليوم الذي سيرافقه فيه . وحتى في تلك اللحظات النصار التي يلتقي فيها الأب بابنه ، يلزم فلهلم الصمت معظم الوقت ، فيخال أرتورو أن أباه يسترجع مخافة مر بها ، أو يتناهب لأخرى هو مقدم عليها في رحلته التالية .. الى أن يقول الأب لابنه ذات يوم ، وهو موشك على الرحيل من الجزيرة مرة أخرى ، انه سيصطحب في عودته زوجة وقع اختياره عليها من نابولي . فيحس أرتورو أن عاله قد تغير ، فهو لا يذكر امرأة واحدة دخلت البيت ، وما عرف حديثا امرأة فتساء الجزيرة كلهن يتجنبنه .

ويعود فلهلم بزوجة لا تكبر ابنه بأكثر من سنتين . وسرعان ما يعرف أرتورو أن أباه ما تزوجها الا لأنه يعرف انها لاتحبه ، وتتطور العلاقة بين أرتورو ونوزيانا - زوج أبيه - وفي الوقت نفسه تتكشف علاقة فلهلم بأحد نزلاء سجن الجزيرة عما يصفق له الابن ، فتستحيل الجزيرة بالنسبة الى أرتورو من حلم رضى الى كابوس رهيب .

ويلوذ أرتورو بكهف ناه في الجزيرة ، ليستيقظ على صوت سلفسترو الذي جاء يذكره في عيد ميلاده السابع عشر . ويقول سلفسترو ان الحرب هناك . ومن الكهف يشرح أرتورو الى الحرب .

هذا عرض سريع لموضوع « جزيرة أرتورو » يتضح منه ان هذه الرواية تختلف عن المفهوم الشائع لعنى الرواية . فهي لا تحكي حكاية بقدر ما تصور انطباعات ومواقف محورها انسان تتفتح عيناه على الحياة .

وواضح أن المؤلفة لم تهدف الى أكثر من ذلك ، فقد لجأت الى طريقة السرد على لسان الراوى بكل ما تفرسه هذه الطريقة من قيود . غير انها افادت من جميع امكانيات هذا النهج ، وولفت في استخدامه الى حد بعيد . فالقارئ يرى الجزيرة كما تتفتح امام عيني أرتورو ، وتتطور هذه الرؤيا بتطور استجابات الصبي نحو عاله ، بحيث تتخذ الرواية شكل جسم حي يتحرك دوما نحو هدف . والهدف غامض ولكن الحركة واضحة ، من البرادة الى التجربة .

وقد ذهب المؤلفة الى أنها لا تنتهي الى اتجاه بعينه فيما تكتب ، الا أن « جزيرة أرتورو » تشف عن جلد مميقة في اتجاه الواقعية الطبيعية . فهي تنجم عن اصدار أحكام مباشرة - وإن كانت قد ضمنت أحكامها في بناء الرواية - وتكتفى بالوصف البليق الذي يبلغ أحيانا درجة فائقة من الحيوية قد يلمس فيها القارئ رجما من خير ما في دانويزيو .

فهل تستطيع الساموراته من هذه المقدمات ، ان تحتل المكانة التي شغلتها جرائزها ديليبا في الأدب الإبطالي والعالمي على السواء في الثلث الأول من هذا القرن ؟

أدجار فرج

ويبدأن في التلطف والتعظيم عن الحياة ، تقول الفتاة بكل سداحة : « كان أستاذ الفلسفة يقول لي : أنت تولد في هذه الحياة تحت ظل علامة استفهام كبيرة تتبلور في ثلاثة أسئلة .. من أين جئنا ؟ ولماذا جئنا وإلى أين نسير ؟ » . والموقف مضحك إذ الواقع أن هذين الشخصين أبعد ما يكونان عن الفلسفة ومفاهيمها ، ولكنهما طفلان يهتميان وراء هذه الأسئلة الكبيرة لمعزهما من حل مشاكل الحياة اليومية البسيطة وتلقى الفتاة على الصديق قصة زواجها . أن زوجها مصاب من أيام الحرب بمرض عصبي بسيط ، وقد تعرفت به وهو في المستشفى حيث كانت تعمل ممرضة ، وأحيا كل منهما الآخر . وتزوجا في صراحة هذا الحب . ولكن .. وهنا نيكى العروس الجديدة وتلقى على صديق زوجها مسألة الأسس .. ففي ليلة زفافها شرب حتى السهالة وهو يعرف أنها تربت تربية محافظة ، وكان أبوها يمنعها من الخروج مع شاب يشرب ، وقد أخبرته بذلك كما أخبرته أن تجربتها مع الشبان محدودة جدا ولكن هذا الوحش .. وتبكي الفتاة والصديق يتسهم ويحاول أن يشرح لها أن العريس (صديقه) ربما كان مرتبكا هو الآخر وأن هذا تصرف طبيعي من رجل خجول .

وتصرخ الفتاة : « خجول ! » . وتصرم على أن تخرج لتعود إلى أمها . وفتاة يحضر الزوج ، أنه لم يترك زوجته . كل ما هنالك أنه أراد أن يذهب ويشتري زجاجة شامبانيا لصديقه القديم ! وتصرخ الفتاة لإعماله لها وترتها هكذا ، ولكن العريس لا يلهج - بكل صدق - ماذا تعني ، فقد تركها في بيت صديقه ، وتبدو منه حركة يأس من تلك المرأة التي تزوجها .. تلك المرأة المدللة ، وعند ما يهدئها الصديق ويقتنعها بأن ما ياترهما الآن هو حمام ساخن ، تدخل الحمام وما أن ينفرد العريس بصديقه حتى يبدأ شكواه من عروسه ويسبل الستار على الفصل الأول . ويبدأ الفصل الثاني والعريس مستمر في شكواه ، فليس هناك فاصل زمني بين الفصلين وتتمسب الشكوى على أنها مدللة .. رفضت أن تنام معه ، ونامت على مفيد وسدتها أمراة باردة لا فائدة فيها . ويقول لصديقه أنه مصمم على تركها ، فتعود إلى أبيها فهو لا يريد لها .

ويبدأ الصديق في شرح الموقف لصديقه .. أن الفتاة كانت خائفة وانها .. الخ . ولكنه لا يقتنع ، فألزوا مسألة ، ومن الأفضل أن يفصل عنها الآن . ولا يبدأ الموقف إلا بحضور خادمة أهل زوجة الصديق تريد أن تأخذ لمب الطفل إذ اليوم ليلة عيد الميلاد ، ويثور صاحب البيت ويقول للخادمة أن لعب الطفل ستظل هنا ، وعليهم أن يهضروا الطفل هنا لأخذه . ويتبع هذا الموقف الجديد الفرصة للعريس أن يقترح على صديقه أن يهرجا معا ويذهبوا إلى تكساس حيث يريان الماشية اللاملام السينمائية ، وحين يهضك منه الصديق يثور ويشبكيه الإثنان معا .. ويتهمس العريس لصديقه بأنه أصبح رجل أعمال لا يهجم إلا أن يرى كرشه .. لقد أصبح عجوزا في روحه كما هو في شكله . ويتمم الصديق العريس بالطولقة وأنه مريض ويده ترجف من تأثير مرضه العصبي .

ويجعل كل من الصديقين من الآخر قنهدا ثورتها ، ويعتذر كل منهما للآخر ، ويثيل الصديق الشرع القريب الذي اقترحه العريس ، وإن كان غير مقتنع به عقليا ، ويحتفل الصديقان وهما في غاية السعادة ، في حين تكث العروس بعد الحمام وحيدة في حجرة النوم تشرح بوجدتها بين هذين الرجائسين القريبين . وفي الفصل الثالث نرى الزوجة في نفس مكانها في حجرة النوم وحيدة والصديقان يملآن ، وندمهما وجدتها التي انتكسر في تنفيذ قرارها يترك هذا المنزل ، ويهبطها الصديق بأنه فعلا طلب حجر حجرة لها في أحد الفنادق ، ويدفع ذلك العريس لأن يثور على زوجته ، فتبكي وتطلب التحدث إلى والدها

بالتليفون ، وما أن تسمع صوت الأب حتى يصل بكأوها إلى درجة الشننج ولا تستطيع الكلام . والموقف مضحك للغاية إنساني للغاية مع ذلك .. فهي تحس عند هذا الأب الميبد بالحنان الذي تقتنقه هنا .. والزوج غاضب يرفض الكلام مع الأب أو تهدئة الابنة ، والصديق الذي يهناج بيته فلا ، يحاول أن ينفذ الموقف ، ويسمك بالتليفون ويشير للأب ابنته في الواقع ليست تصمة ، بل كما يعلم ولا شك أنها تم « بفترة انتقال » . نعم فترة انتقال ، ويتضح بأن يحاول تهدئة خاظرها . وفلا يهدئها الأب فتبكي كثيرا مما يجعلها تشر بها أصبحت أحسن حالا ، وتفرح أن تأخذ الكلب وتتسنى به قليلا ، ويعطيها الصديق معظما من الفراء كان قد أحضره لزوجته بمناسبة العيد ولكن خروجها من بيته قد أفقد الهدية معناها

وعند ما تخرج العروس يحاول الصديق أن يعرف من صديقه حقيقة الموقف ليلة أسى بيته وبين زوجته ، فالفتاة جميلة وهذا ما يقتنقه هو في زواجه ، وتحس بأنه يريد لهذه الزيجة أن تنجح . وفجأة يفتح البيت والد زوجة الصديق والدتها لقد حضرا لأخذ ممتلكات الزوجة . وفي هذه اللحظة تطفي مشكلة الصديق على مشكلة العريس وإذا بالعروسين يقفان جنباً إلى جنب مع هذا الصديق ، وتغلفي مشكلتهما أمام المشكلة الأمر .. مشكلة الأب وابنة الذي سيحرم منه .. وتتضح حقائق أخرى عن هذا الزواج القديم ، فالزوج يعتقد أنه كان على حميه أن يقدر أنه قبل الزواج من ابنته القبيحة ، بل يتمه بأنه هو الذي عرض عليه الزواج بها . أنها أسس كلها غير سليمة لاقامة حياة زوجية ناجحة ، ثم يدهما يأخذان ما يشادان إلا المصنف الجديد وهديا الطفل ، ويخرجان وصاحب البيت نالاً فلذا بالعروس نفسها تحاول تهدئته وافتائه بالقيام بمحاولة لإعادة زوجته وطفله . وتقول له أن كل ما حدث ليس أكثر من أعراض « فترة تألم » فيصيح : « بعد خمس سنوات من الزواج » . نعم ما دتمتا تعيشان في ظل ظروف غير عادية .. وهكذا كل تصدع في الحياة الزوجية يمكن أن يوصف بأنه فترة تألم .

تتفقد تظهر الزوجة الأخرى .. لقد علمت بشاره المصنف الورود من ماله الخاص .. ولعله دفع كل ما يملكه كعنا لهذا المصنف .. أنت بحاجة أخذ لمب الطفل ، ويبدأ العتاب .. عتاب على أشياء وفيه حقيقة في الحياة ، ويتضح للزوجة أن لم يترك عمله سفاحة منه ، ولكنه يرفض أوضاعا ما كانت لترضاها له لو علمت بها . وتوافقته على السفر معه لتحقيق مشروع صديقه (تربية الماشية للالام السينمائية) . ويصفو الجو بين الزوجين القديمين ، وتبدأ الزوجة في إسماء الصالة لجيت الصفيين ، اللذين يلاحظ أن موقف كل منهما من الآخر قد بدأ يتغير .

وتلقا الاثوار وتبدأ العروس في خلع ملابسها ، ويتضح فلما ان العريس يعاني حالة خجل وتقف العروس أمام المدفأة وتتجمج من نفسها .. ومن هذا السر الذي يغير مشاعرهما من لحظة إلى أخرى .. منذ ساعة كانت لا تستطيع رؤية هذا الرجل والأن .. وتنتظر إلى فلذا به يرتفع فتشاده إلى جانبها ، فيقترب منها . ومن الحجرة الداخلية تسمع الزوجة تقول لزوجها : « هي هناك قوم لي الخارج » .

ويسبل الستار بعد أن عادت المياه إلى مجاريها بين أبطال المسرحية الأربعة . والجديد هنا بالنسبة لتتسنى ويليامز هو أولا عدم التركيز على محلية الحوادث ، فهي قصة يمكن أن تحدث في الولايات الجنوبية كما أنها يمكن أن تحدث في أي مكان من العالم . وأبطالها ليسوا شواذا ولا يعانون من الأمراض النفسية بالصورة التي دونها عليها الكاتب في مسرحياته السابقة . والمسرحية على غير المتوقع تخلو من أي عنف عاطفي بل تسير سلسلة حنون حتى تستمر وكان الكاتب يفر ذراعيه ليقيم هذا

الرباى بينهما » ويغفر لهم طفولتهم وضعفهم ، ولا نشعر بسخطه على المجتمع بل حقدّه عليه في بعض الأحيان كما لمسنا في مسرحية « جلد الثعبان » مثلا .

إن شاعرية تينيس وويليامز ما زالت موجودة ، فالفصل الثالث وبالأخص لحظات المتاب والتصافي تكاد تكون فصيحة خافتة الصوت ، حلوة ، ولم يخل تينيس وويليامز عن الرموز الباردة فأبليت مبنى على أرض ليست ثابتة .. تحتها لغزات ومن أن آخر بهزّ المنزل ويهبط ربع بوصة في السنة ، وتحدث إحدى هذه الاهتزازات في أول الرواية ويشرح صاحب البيت حالة المنزل المقلقة ، وقرب المنزل يقف الأربعة يرون نتيجة هذا الاهتزاز فيرون تصدعا صغيرا جديدا ولكنه غير ضار ، وهم يعيشون في هذا المنزل على أمل أن تثبت الأرض من تحته في يوم من الأيام . وكان تينيس وويليامز يقولون أن المنزل لن يثبت أبدا وإن فترة الانتقال هذه فترة مستمرة .. في أول الزواج وبعد خمس سنوات منه ، وبعد ذلك أيضا .. هزات تصدع الحياة الزوجية قليلا ، ولكنها ليست ضارة ، بل هي في الواقع مسحة .

هدى حبشه

هيلين جاردنر
وظيفة النقد

THE BUSINESS OF CRITICISM

by: HELEN GARDNER

Oxford University Press, 1960

وجهت جامعة لندن الدعوة للدكتورة هيلين جاردنر لكتابة سلسلة من المحاضرات على طلبة الدراسات العليا في الأدب الإنجليزي ولم تحدث الجامعة موضوع هذه المحاضرات ولكن الأستاذة وجدت الفرصة سانحة لكي تتحدث على طلبتها في موضوع طالت ألقها وأثار تاملاتها ، الا وهو طبيعة عمل النقاد .

والكتاب الذي نعرض له هنا هو عبارة عن هذه المحاضرات نفسها بعد أن عدلت فيها المؤلفة - وهي أستاذة بكلية سانت هيلدا بجامعة أكسفورد - ونفت عنها طابع التلقائية الذي تتسم به المحاضرات عادة ، وأعدتها للطبع في شكل كتاب منهجي منظم .

والنهج الذي تؤمن به الأستاذة جاردنر في دراسة الأعمال الأدبية هو - كما تقول في مقدمة كتابها - منهج التناول التاريخي .. وهو منهج يختلف اختلافا واضحا عن منهج الدراسة التاريخية في النقد ، تلك الدراسة التي تحكم على العمل الفني بوصفه وثيقة تاريخية لا أكثر ، قيمته العظمى في أنه يكشف لنا عن الحقائق التاريخية لفترة زمنية معينة .. كما ليس هذا ماتعينة مؤلفة هذا الكتاب ، إنما تعنى الناظر إلى العمل الفني بوصفه نتاجا لفترة معينة من ناحية ، وعمل فنيا له كيانه الذاتي الذي يرتفع به عن مجرد التاريخ من ناحية أخرى ، وسأحاول في السطور التالية أن أوضح موقف الدكتورة جاردنر الذي ترجو له وتدافع عنه خلال فصول كتابها .

تطلق المؤلفة على الفصل الأول من الكتاب اسما رمزيا هو « الصرلجان والشعلة » (١) وهو يدور أساسا حول تعدد وظيفة النقاد ، وتهدف به المؤلفة لإزالة ثقل الفصول التالية التي تعرض فيها موقفها الأساسي في النقد . والذي تبنيه - كما

The Sceptre and the Torch. (١)

أسلفنا - عن منهج التناول التاريخي للأعمال الفنية ، تستعمل المؤلفة هذا الفصل الأول بالتبويب بظاهرة عامة في النقد الإنجليزي والأمريكي على السواء ، وهي ظاهرة الاعتراف - فنادى القرون العشرين أصبح ناديا محترقا في رعبه ، إذ أن هذا القرن قد جعل في متناول يده فرعا كثيرة من المعرفة لا بد أن يلم بها قبل أن يتصدى للنقد الأدبي ، مثال ذلك ما مثل العلم السلوم التاريخية من تقدم وما تبعها من تطور في الإحساس التاريخي ، كما تقدم علم النفس بدرجه جعلتنا نغير مفهومنا لدواعي النشاط الإنساني تغييرا شاملا ، وكذلك أصبح علم الاجتماع وصنوه علم الأنثروبولوجيا ، وتطلبنا من النقاد ألا ينظر للعمل الفني في علاقته بكتابه فقط ، وإنما أيضا بوصفه تعبيرا عن نوع الثقافة التي نشأ في ظلها وهذا يقودنا إلى سؤال حتمي : أي نوع من التدريب ومن الآلام بالعارف المختلفة يلزمنا لإعداد النقاد الأدبي ؟ والمؤلفة تحدثنا من الفن بأنها سوف تحاول الإجابة على هذا السؤال ، ذلك أنه من العيت الإجابة عليه بقباميكنا تولده هذه الإجابة من اختلاف الآراء . ونضارها ، وقصارى جهنا أن نحاول الإجابة على السؤال الذي يتعلق بعملية النقد نفسها .

إن الخطوة الأولى في النقد هي القدرة على الحكم بأن هذا العمل أو ذاك ذو قيمة ومغزى ، وبأنه عمل يخاطب حواسي وخيال وقدرتي على ادراك ما فيه من توافق وانسجام يجعلني أحس بالسرور ، كما يخاطب تجربتي كائنات وفكري وحياتي الأخلاقية .. لا بد أن نحس بأن هذا العمل « له معنى » كما نحس بما له من قيمة حتى لو لم نستطع ادراك هذا المعنى كاملا من القراءة الأولى . ولكننا بطبيعة الحال أثناء القراءة لاندرك هذه القيمة بوصفها شيئا منفصلا عن العمل الفني ، فإذا استمتعتا فصلها عنه كان ذلك يفرس التحليل فقط ، وعندما نحاول أن نغير عن استجابتنا للعمل الفني تعبيرا عقليا فنصل منه مالا يمكن فصله في الحقيقة لكي نتجيب على أسئلة مثل : ماذا يقول هذا العمل ، وكيف يقوله ولماذا كان مايقله شيئا مهما بالنسبة لنا كقراء ؟ والاستجابة للعمل الفني بوصفه عملا ذا قيمة ، هي أن يعاون قراءه على أن يكتشفوا في العمل الفني باعتقده أنه « القيمة » الحقيقية له ، لا أن يغفلوا عن عمل أدبي وآخر ، ورغم ذلك ، فيجزء هام من عمل النقاد هو التمييز بين الأعمال الفاضلة والأعمال الناجحة من ناحية المفهوم والكتابة الفعلية . ولكن إذا حاول النقاد أن يقيم ويطبق مقاييس نقدية متعددة يحكم بها على الكتاب وأعمالهم فانه - في رأي المؤلفة - يبذل جهدا لاطال تحته ، لأنه إذا حاول النقاد أن يفرس مقاييس معينة فسيضيع قارى. نقده لأن يتخذ موقفا لايمكنه من الاستمتاع الحقيقي بالعمل الفني :

« ذلك أن العمل الذي يطلب من العمل العاطفي والخيال أن يلبس احتياجات عقلية منتحة ، لاندرة له على التائر ، والموضوعية وهما شرطا التجربة الجمالية »

ولهذا السبب سمت المؤلفة هذا الفصل « الشعلة والصرلجان » فالتأنيذ يجب ألا يسلك بمصولجان ويحكم على الأعمال الفنية ، ولكنها ترى أن رمز الشعلة ، السبب لعمل النقاد من الصولجان ، إذ أن مهمة النقاد الأولى في اعتقادها هي تفسير العمل والذات الصو، عليه . فبعد أن يفرغ النقاد من الخطوة الأولى وهي الحكم على « قيمة » العمل ، عليه أن يزيل جميع العقبات التي تمنع هذا العمل من أن يحدث أقصى تأثير ممكن :

« ولأن القصيدة تخاطبتنا بالفعل ، أريد أن أجد الوسائل التي تؤكد لي بفنر الأمكان أن أقول لي مايجب أن أقوله وليس ما أريد أنا أن أقوله ، وإنما تمرر عما تقول بطريقته الخاصة ، وليس بطريقتي »

وبهذا الحس النقدي السليم لدى النقاد الجيد بأن يدرك أن العمل الفني له وجود موضوعي بوصفه نتاجا لعقل آخر ، وإن

هذا العمل لا يوجد - لكي - نستعمله ، وإنما لسكني فهمه
 وتستمتع به . وعملية النقد هي عبارة عن تصحيح مستمر للخطأ
 في معنى العمل الفني مما قد ينشأ عن الجهل ، أو التحيز ، أو
 قصور معين في ادراك القارئ . كما يساعدنا الناقد على أن ننظر
 إلى العمل الفني على بعد ، ونفصله عن مشاعرنا ومعتقداتنا
 الشخصية . حتى أننا كلما أعادنا خلق العمل أثناء قراءتنا له ،
 كلما أدركنا أننا لن نستطيع خلق هذا العمل نفسه مرة أخرى على
 الإطلاق . فهذه النافذة إذن هي كما نقول المؤلفات - يساعد
 قراءه أن يفهموا فهمهم ، ويريدوا استمتاعهم بها بفهمونه
 بالمثل . أما الناقد الذي لا يفهمنا « نفس » العمل الفني يعنى
 أكثر مهما بلغ تحليله من المهارة أو البراعة فأننا لاستطيع أن
 نثق فيه كثيراً . ولكن المؤلف عندما نقول أن الحس النقدي
 السليم يبدأ لدى الناقد بأن يدرك أن العمل الفني ذو وجود
 موضوعي . . . لا تعنى بذلك أن تنفى عبارة المؤلفات بأن معنى
 القصيدة هي معانيه القصيدة لخلف القراء الحساسين . .
 لعبارة الوجود ليست إلا احتياجاً على فريق من النقاد التفسيريين
 الذين يريدون فيما يبدو أن يفهموا منطقاً لاحقاً له في دخولها
 تلك التي تتمثل في حق القارئ - من أن يغفل بينه وبين العمل
 الفني هذه المنطقية هي منطق التجربة الجمالية التي يجب أن
 تكون شخصية بطبيعتها ، وتتلون بتجربة القارئ ، في الحياة
 والفن على السواء . فوظيفة الناقد إذن هي أن يساعد القارئ
 على قراءة النص بنفسه لا أن يقرأ نيابة عنه وعليه أن يحترم حس
 القارئ من تلوق العمل الفني بدون أن يفرض عليهم ذوقه
 الخاص .

وبعد هذه المقدمة التمهيدية عن وظيفة الناقد نقودنا المؤلفات
 إلى رايها الخاص في تناولنا التاريخي للأعمال الفنية فنقول أن
 جميع الأعمال الفنية هي عبارة عن أعمال تاريخية ، بمعنى معين ،
 ولابد أن نتناولها على هذا الأساس إذا كنا نريد أن ندرك تماماً
 ما لها من تأثير علينا نحن القراء . فمن ناحية ، نجد أن الفن
 الجديد هو فن « معاصر » ولكن من الناحية الأخرى ، وهذا هو
 الأهم ، نجد أن جميع الأعمال الفنية ، بما في ذلك الأعمال المعاصرة
 هي أعمال تاريخية .

« إذ أن كل من فعل ليس إلا نتاجاً لنقطة معينة في الزمان
 والمكان .
 ونحن - قراء - ننظر إليه من خلال معرفتنا وخبرتنا بما
 من بنا من تجارب بعد أن تم خلق هذا العمل الفني ، وكذلك فإن
 العمل الفني ، تاريخي ، أيضاً بمعنى أنه نتاج لعقبة نمت من
 خلال تجارب معينة ، . ولكل عمل فني علاقة تاريخية بمؤلفات
 صاحبه .

وبعد ذلك تهاجم المؤلفات دعاة المدرسة القائلة بأن العمل الفني
 لا قيمة له إلا في ذاته وبأنه لا ضرورة لتفسيره إلا بالنسبة إليه
 لوجه ومن داخله فحسب ، فنقول أن : « هذه المحاولة لمسرح
 العمل الفني وتناولها بوصفه شيئاً ذا قيمة ذاتية . . تتجاهل طبيعة
 الفن . وتجاهل من النقد نوعاً من النشاط ، منفصلاً عن عاداتنا
 الطبيعية الكلاسيكية ، فهذه النوع من النقد في رايها يشبه العلماء
 في معاملهم وقد وضعوا أمامهم مادة معينة يحللونها ، وبذلك
 لا يتفقون وطبيعة تناول العمل الفني التي تقتضي بانتمزج تجربة
 القارئ ، الشخصية بالكتاب الذي يقرأه . والمؤلفة ترى أن هؤلاء
 الناقد على درجة كبيرة من الدقة ، وليس اتباعهم لهذه الطريقة
 في النقد إلا جهلاً منهم بالعلاقات التاريخية ، والعلاقات التي تتعلق
 بعياة الكاتب (١) وتفرق المؤلفات مثلاً بعقم هذه الطريقة في النقد
 بالتجربة التي أجراها الدكتور ١٠١ . ويتشاور على نفس من
 تلاميذه ، إذا أعطى كلاً منهم قصيدة معينة دون أن يضع عليها
 اسم مؤلفها ونشر نتيجة بحثه في كتابه الموسمى « النقد
 التطبيقي » (٢) ولكن التجربة لم تشر أي نتيجة إيجابية :

« إذ أنه اتضح أن فصل الأعمال الفنية عن سياستها الإنسانية
 والتاريخي ، سلبها قدرتها على مخاطبة القلب والاحساس »

وتعود بنا المؤلفات إلى موضوعها الأساسي ، فتجاهلت بمشكلة ، قد
 تعترض طريق الناقد الذي ينبغي منهج تناول التاريخي ، وهي
 المشكلة التي تتمثل في كيفية استخدام المعلومات التاريخية ،
 والمعلومات التي نجمها عن حياة الكاتب ، استخداماً صحيحاً في
 النقد :

« فتعميق الفهم التاريخي لدى القراء ، ومدهم بإطاراً للفهم
 الفني هي من الوسائل الرئيسية التي يستطيع بها الناقد أن
 يساعد قراءه على فهم معنى العمل ، وهو قول يتفهم مغالطة تتمثل
 في أننا كلما وضعنا العمل الفني في الماضي ، أي في إطاره
 التاريخي ، وفسرناه بالقياس الجمالية السائدة في عصره ، كلما
 ظهرت شخصيته الذاتية المتفردة : « وكلما ازدادت معرفتنا بالفترة
 التاريخية التي أنتجت العمل الفني ، كلما قل إحساسنا بأن هذا
 العمل نتاج لفترة معينة »

ولكن تناولنا التاريخي وحده لا يكفي لاستكمال عملية التلوق
 النقدي ، حقا أنه يساعدنا على فهم معنى العمل الفني ويفسر لنا
 فيه الكثير ، ولكن قيمة أي عمل لا تكمن في مجرد قدرته على
 الدلالة على تفكير الناس وإحساسهم في فترة من فترات الزمن .
 بل أن للعمل الفني حياة فوق التاريخ (١) تجعل له نفس الأهمية
 والجمال والفني في كل العصور ، ولا يمكن تحليل المعنى الكلي
 للعمل الفني أو معالجته تاريخياً فقط . وذلك بالرغم من أنه لا يمكن
 فهم هذا العمل نفسه إلا من خلال التاريخ ، وللمعمل الفني قيمة
 فوق التاريخ بل من خلق شخصية إنسانية ، وتعبير عنها ، فلا
 يمكن إرجاعه إلى شيء عدا نفسه . ولذلك لابد أن يعتمد موقف
 الناقد من العمل الفني نهائياً على مفهوم النقدي للطبيعة البشرية ،
 فكما يحتاج الناقد إلى المعرفة التاريخية بطرق العمل الفني ،
 يحتاج أيضاً إلى حس معين بجوهر العمل بوصفه « تعبيراً معنياً
 عن استجابة شخصية ، ونظرة شخصية إلى العالم ومن الممكن
 تمثيل الأساسي بفرديته العمل بواسطة قراءة أعمال المؤلفات الفنية
 وكذلك بواسطة الإحاطة بحياته الكاتب . أما إصرار دعاة النقد
 الحديث على إعدام شخصية الكاتب في العمل الفني فليس - في
 اعتقاد المؤلفات - إلا اكثوية نشأت من رد فعل عنيف ضد بعض
 الأفكار النقدية المتبذلة عن حقيقة العمل الفني . فالعلاوة التي
 يضيفها نقاد مدرسة النقد الحديث لتناول العمل الفني من ناحية
 الصنعة وتحليله بالنسبة لإنائه البلاغي فقط ، ليس إلا محاولة
 لتجاهل حقائق تجاربنا كقراء . فنحن إذ نقرأ العمل الفني ندرك
 فردية كاتبه ونستجيب له بتجربتنا الفردية ولذلك فإن رغبتنا في
 أن نعرف بعض العلاقات عن حياة الكاتب ليست سوى نتيجة
 طبيعية لرغبتنا في الإصطلاح من خلال عمله وهي في حقيقة الأمر
 وسيلة واضحة لأن نلهم عمله بطريقة أفضل .

ولكن الاستدعاء لجاردي تعود فنقول أنها رغم هجومها على دعاة
 النقد الحديث لرؤيتهم الجانب التاريخي للعمل الفني ، فإنها
 أساساً تتنازل إلى جانبهم ، فالناقد الأخيرة من الدراسة الأدبية
 والبحث الأدبي والتاريخ للادب هي في رايها الموعظة التي تقدمها
 لنا مثل هذه الدراسات لتفسير العمل الفني ، وهذه الدراسات لها
 بالطبع قيمتها وأهميتها الخاصة ولكنها ترمي أيضاً إلى غاية أبعد
 من ذلك فهي تمكّننا من دراسة المؤلفات بعقل وبذلك تزيد قدرتنا
 على التخيل وفهم الحياة ، والغرض من التشاؤم النقدي هو كما
 نقول : « اكتشاف مركز العمل الفني ومنبع حياته في جسيغ
 أجزائه ، والاستجابة لحركته الكلية - وهو تعبير أفضل على
 تعبير البناء الفني (١) - فالاحساس بزمن العمل الفني لا يتفصل
 عن فهمنا للأعمال الأدبية » .

سمير سرحان

(١) Extra-historical Structure.

(١) Biographical facts.
(٢) Practical Criticism

بندتو كروشي علم الجمال

“AESTHETIC”

by: BENEDETTO CROCE

Translated by: DOUGLAS, AINSLIE

The Noonday Press, New York, 1958

كتاب اليوم لفيلسوف ايطالي يعتبر بحق ابا للذهب التعبيري وقد اعيد طبع هذا الكتاب للمرة الخامسة سنة ١٩٥٨ . أما كروشي ذاته فشهيرة كـ فيلسوف تفني عن التعريف به . وقد كتب كثيرا في ميدان السياسة والاقتصاد والفلسفة ، أما النقد النظري فلم يقدم فيه الا كتابا هذا ، وهو من اعلام الكتب في علم الجمال .

وقد يتساءل انسان حينما يطالع اسم كروشي : ألم ينته المذهب التعبيري في الفن منذ زمن طويل ؟ الاذا ان تحاول بهذا المرض احياه ؟ والحقيقة اننا هنا لا نحاول هذا على الاطلاق . فالمذهب التعبيري قد انتهى حقيقة ، واجباؤه ليس هدفنا من تقديم هذا الكتاب . لهذا نتعرض بقدر المستطاع للمذهب التعبيري في حد ذاته .

ولكن المذاهب الحقيقي هو اننا نرى في كروشي اصداؤه واضحة لاكثر من نيار في النقد الحديث ، كتبت عنها فيما بعد دراسات ودراسات فقد تحدث عن الفن وعلاقته بالعلوم الانسانية الاخرى، تحدث عن علاقة الشكل بالضمون ، وتحدث عن علاقة الفن بالقيم الاخلاقية والقياس العملية ، وتحدث ايضا عن مواضيع القبح والجمال في الفن والحياة .

في بداية كتابه يقسم كروشي المعرفة الانسانية الى معرفة حسية intuitive ومعرفة عقلية ، ويناقش العلاقة بين المرفقين ، ولست هنا بصدد مناقشة هذه العلاقة ، فهذا يدخلنا في دروب فلسفية لا نهما - هنا على الاقل - في شيء ، ولكن المهم انه يؤكد استقلال المعرفة الحسية ، مادة العمل الفني ، عن المنطق ، او المفهوم : daouco ، فالانطباع الذي يخلقه سماع مقطوعة موسيقية ، او رؤية ضوء القمر لا يصحبه مجهود فكري او عقلي .

ولكن استقلال تلك المعرفة عن المفهوم لا يعني انها تعزل هذا المفهوم او تغلوه منه . لان الحقيقة تناق هذا كلية . لكن على اي اساس ، او ما هي الشروط التي يجب توافرها حتى تدخل الافكار والمفاهيم في نطاق السموح به للمعرفة الحسية ؟

تستطيع الافكار والمفاهيم ان تدخل ذلك النطاق على شرطية ان تتجلى هذه الافكار والمفاهيم عن طابعها الانساني الذي كانت موجودة عليه اصلا . فالحال في نظر كروشي « هو الذي يحدد قيمة الجرح فقد يزرع العمل الفني بالمفاهيم الفلسفية ، وقد يزرع بالافكار ، بل ان هذه الافكار قد تكون اميق منها في بحث فلسفي ، وهذا بدوره قد يزرع الى حد النخبة بالوصاف والحديثات . ولكن ، بالرغم من كل هذه المفاهيم فان الاسر الكلي للعمل الفني هو انه حدث ، واتر الكلي للبحث الفلسفي هو انه مفهوم »

وبعد شترين عاما رأينا الشاعر النافذ T.S. Elliot ينادي بنفس الشيء ففي مقال عن الشعراء الميتافيزيقيين يقول البيوت (١) « ان الفكرة الفلسفية التي تدخل الى الشعر توطد اندامها لان حقيقتها او زيفها بمعنى معين لا تصبح ذات بال ، وحقيقتها او زيفها ثبت ان تؤكد بمعنى آخر . »

والبيوت بهذا يعني ان الفكرة الفلسفية او المفهوم توفف من ان تستمد حياتها او وجودها من مجال الفلسفة او كونها فكرة فلسفية في اللحظة التي تدخل فيها الى العمل الفني ، لانها تصبح حينئذ خاصة لقوانين جديدة ، قوانين يحددها العمل الفني وليس العمل الفلسفي .

اذن فالمدرسة الحديثة في النقد لا تنكر وجود الفكرة الفلسفية في العمل الفني ، بل تعجزها على ان تصبح خاصة لقوانين جديدة ، قوانين يفرغها عليها وجودها في عمل فني . فبالوحدة التي تحكم العمل الفني ، وهي التي يجب ان يولها التساؤل اهتمامه هي كما يقول الأمريكي المعاصر «الكليمنت بروكسي» : « وحدة التخيل فنحن نقدر الوحدة المنطقية حينما ترد في القصيدة ، لا لنفسها ، ولكن كجزء يمكن ادخاله في الوحدة الكبرى ، وحدة التخيل . وهذا يعني انها لا تقدر لنفسها الا اذا نظرنا الى القصيدة كبحث علمي او كموقع تهدف الى غرض علمي . فمن الممكن ان يستعمل الشاعر المنطق كأداة فعالة كما فعل الشاعر Donne ، ولكن الوحدة المنطقية لا تنظم القصيدة » (١)

وهذه النقطة ليست جديدة على النقد الأدبي . فلقد تنبأ بذلك الكثيرون قبل النقاد الحديثين . فلو اننا رجعنا الى منتصف القرن التاسع عشر لرأينا شاعرا مثل «ادجار آلن بو Edgar Poe» قد اطلقه الى حد بعيد النظر الى الفني كما لو كان لا يمت الى الفن في شيء . كان «ادجار آلن بو» ينظر الى عداه الى الاتجاه الفني ينادي بالبحث عن اهداف العمل الفني ، « يشيا الحقيقة العارية » ، على حد قوله ، « هي انسا لو سحنا لانفسنا بالنظر الى ارواحنا ذاتها ، سوف تكشف سرمة انه لا يوجد تحت الشمس ، ولا يستطيع ان يوجد ، عمل فني أكثر حية او أكثر بلا من هذه القصيدة ، هذه القصيدة في حد ذاتها ، هذه القصيدة التي هي قصيدة ولا شيء أكثر من ذلك . هذه القصيدة التي كتبت من اجل الحقيقة فقط » (٢)

ومع هذا ، فحينما يمر « بو » على النظر الى القصيدة كقصيدة « اي الى الحسني الحسني » في مفهوم كروشي ، فهو لا يتركها في الوصف ذاته ان الافكار والمفاهيم بل حتى القيم الاخلاقية تستطيع ان تدخل العمل الفني ، ولكن على اساس - ان هذه الافكار وهذه المفاهيم والقيم يجب ان تتحرك تحت ضوء جديد مختلف ، وتتلفس هواء من لون آخر : ضوء وهواء الفن . يقول « بو » : « ولا يشيع هذا بأية حال من الاحوال عوارض العاطفة ، او مفاهيم الواجب ، او حتى دروس الحقيقة لا تستطيع ان تدخل على القصيدة ولصالحها : لانها قد تخدم بالصدفة ، بطرق مختلفة ، الغرض العام للعمل الفني » .

الفنوم والشكل

حينما يتعرض كروشي لشكلة الفنوم والشكل في العمل الفني لا يتردد في تبويب الشكل . فالفن في نظره لا يمكن ان يكون مفصلا فقط ، اي مجرد انطباعات لم تفصل الجبالية . وفي الوقت نفسه لا نستطيع ان نقول ان العمل الفني يتكون من الاثنين . ففي الحقيقة الجبالية لا تصاف القدرة التعبيرية الى الانطباعات ، ولكن هذه الانطباعات تكونها ونصلها القدرة التعبيرية . « وعلمية فالحقيقة الجبالية شكل ، ولا شيء غير الشكل » .

يتساءل « كليف بل Clive Bell » في كتاب « الفن Art » الذي اصدره مع كتاب كروشي عن علم الجمال بارتع سنوتات تقريبا قائلا : « ما هي الصفة المشتركة بين تحت المسكي ، والاواني الصينية والسجاد الفارسي ، وتوش « جيوتو » على

C. Brooks : Modern Poetry and The Tradition. (١)

E. A. Poe : The Principle of Poetry. (٢)

T.S. Elliot : Selected Essays. (١)

خوأنط بادوا وروانغ Poussin هناك أجابة واحدة ممكنة هي الشكل الهام »

وللمرة الثانية يؤكد كروتشي أن المضمون ليس تألفا عسديم القيمة ، بل على العكس ، أنه نقطة الاختلاف - النقطة التي تنفر عنها الحقيقة التعبيرية .

ولكن هل يجب أن يكون لذلك المضمون خصائص سابقة لتسبل تحولها إلى شكل ؟ والجواب : لا ، فالمضمون لا يتفصح بخصائص سابقة لتحولها ، أنه يكتب هذه الخصائص بعند التحول ، أنه لا يصبح مضمونا جاليا قبل ، بل بعد ، أن يتحول موجود إلى شكل . فالشكل يسمى بالمضمون إلى مستوى هو مجرد أن ذلك المضمون بهمه .

هكذا ينفي كروتشي وجود ما يسمى بالواضوح الشعرية . إذ أنه على هذا الأساس ، على أساس أنه ليس للمضمون ولو خصيصة واحدة تسبق تحولها إلى شكل ، القول على هذا الأساس نستطيع القول بأن الموضوع الشعري شعري طالما هو موجود في قصيدة ، أما خارج القصيدة فلا نستطيع القول بأن الموضوع شاعري أو لا شاعري حتى يرد في قصيدة .

كل عمل فني وحدة كاملة في ذاتها .

يقول كروتشي أن كل تعبير كامل في حد ذاته ، أي أن كل عمل فني يمثل وحدة متكاملة ، وجملة القول : أن كل عمل فني كامل في حد ذاته . أصف إلى العمل الفني ، أو أحذف منه جزءا وسكون النتيجة : أما انهيار العمل كلية ، أو خلق عمل جديد .

والعمل الفني في هذه الحالة يشبه تمثالا قدفنا به مع قطع عديمة الشكل من البرونز إلى قرن . ولابد من انتميم التمثال تمام كما تتصهر قطع البرونز التي لا شكل لها قبل أن تتكون من صنع تمثال جديد .

اذن فكل عمل فني مطلق ، كامل في حد ذاته ، وإن التعبير أو الخلق الجمالي مطلق ونهائي . ويبرر كروتشي من نهائية العمل الفني أو التعبير وكما له في حد ذاته قائلا : فلفترض أن « أ » يحاول التعبير عن انطباعه ، فإنه يطرب التركيب « ب » ولكنه يفشل ، ويعجز « س » ولكنه يفشل مرة ثانية وهكذا حتى يكتشف طريقة يبدو أنها لغائية على التركيب « م » . وفي هذه الح « م » يقع الجمال الفني أما النجيب فقد كان في الفشل . أن القدرة التعبيرية ، لأنها فكرة ، وليست نزوة بل ضرورة نفسية ، لا تستطيع أن تحل مشكلة معينة إلا بطريقة واحدة ، من الطريقة الصحيحة . لهذا فإن أي تغيير أو تبديل أو إضافة إلى هذه الطريقة « الصحيحة » سوف ينتج عنه ، كما سبق أن قلنا ، أما انهيار كامل للعمل الفني ، وأما خلق عمل جديد .

ولما كان التعبير أو القدرة الجمالية مطلقة ونهائية فمن العيب أن نقارن بين تاريخ المعرفة الانسانية وتاريخ الفن . إذ أن تاريخ المعرفة يسير في خط متدرج ، يمثل التقدم تارة والتدهور تارة أخرى . أما الفن فيختلف . « فالن » كما يقول كروتشي ، هو « الحديس » والحديس هو الفردية individuality وعده لا تكرر نفسها »

وإذا قارنا بين ما يقوله كروتشي هنا وبين ما يقوله ناعفد كأن بيت Allen rate وجدنا تشابها كبيرا بين الفكرين . يقول « بيت » موحها العلاقة بين القصيدة والشاعر ، مبرها على سخط تفصيل عمل فني على آخر :

1 = ا + ب + ج + د + هـ .

ب ، ب ، ب تمثل الغاية التي يتناولها الشاعر ، وسنفترض أنها لم تتغير في عمليتين فئتين ، أي أن شاعرين أو أكثر تناولوا نفس الموضوع أو الغاية . و « د » تمثل شخصية الفنان والشخصية تتغير من فنان لآخر ، أي أنها لا تكرر نفسها . وعليه لا يمكن أن يكون المزج بين « د » وأي موضوع مائلا لاي مزيج آخر . وهكذا لا تشابه عملان فنيان ، فكل منهما - حتى لو

تشابه موضوعهما - يقيم عنصرًا مختلفًا وهو شخصية كاتبه التي لا تشابه »

لهذا لا نستطيع القول بأن فن البيدائين يقل ، كفن ، عن فن المتحضرين ، إذا كان مبررا عن انطباعات البيدائين ، فالحقيقة أن كل لحظة في الحياة النفسية للرد لها عالمها الفني .

ومن ثم فنحن أيضا لا نستطيع أن نفاضل بين عمل فني وآخر على أساس تاريخي . فالعالم التاريخي ليس له دخل في تقديرنا للعمل الفني بنفس الطريقة التي يتبند فيها عامل المكان والجنس عن تقديرنا وتفصيلنا للأمثال الفنية . يقول Clive Bell متحذرا عن العلاقة بين التاريخ والفن : « حينئذ نأخذ في النظر إلى العمل الفني على أنه شيء آخر لا يكون غاية في حد ذاته نخرج من عالم الفن . فبالرغم من أن تطسبور من الرسم من « جيوتو » إلى « نينان » قد يكون جاما من الناحية التاريخية إلا أنه لا يستطيع أن يؤثر في قيمة أية لوحة . فليس له نتيجة أيا كانت من الناحية الجمالية »

الفن والغايات الأخلاقية والعلمية

الفن أو النشاط الجمالي في رأي كروتشي ، مستقل بذاته . ويظهر من يعول الحاق الفن بالنشاط العملي ، أي من يحاول اخضاع الحقيقة الجمالية للقوانين على الحقيقة الجاليسية كاملة ، والحقيقة العلمية شيء آخر ، شيء خارج على الحقيقة الجمالية . ومن الخطأ أن تربط بين الغاية الجمالية والغاية العملية . وتعني بالغاية العملية هنا بعض عناصر العمل الفني التي يمكن أن تستخدم كغرض آخر إلى غرض خارج على وجودها في عمل فني جمالي . والتأثيرية الحديثة في النقد لا تنكر أن الفن قد يقدم ، بل أنه يقدم بالفعل ، أقراضا آخر غير وجوده كفن . ولكن الخطأ هو تقدير الفن على أساس هذه الحقيقة العلمية . أي على أساس الافتراض العملية الغربية على الفسوف الأساسي من وجوده .

لهذا لا يجب أن نشرك المجال للاعتبارات العملية لتتدخل في تقديرنا أو نقندا للعمل الفني . فالمعمل الفني يجب أن يقيموا تقديره وتقدمه على أساس واحد هو أنه عمل فني ، عمل فني فقط وليس شيئا آخر . وإذا كان ذلك هو ما نأدي به كروتشي في العقد الأول من القرن العشرين فهو أيضا ما نأدي به بعد أربعين عاما تقريبا من صدور كتابه « علم الجمال » . ففي كتاب « فلسفتي » الذي نشر عام 1910 يقول كروتشي : « في فلسفتي تلك ، الشعر شعر وليس فلسفة ، العمل والأخلاق عمل وأخلاق وليس شعرا أو فلسفة ، والفلسفة فلسفة وليست شعرا أو عملا أو أخلاقا » .

اذن فكروتشي يؤمن بأننا يجب أن نرفض كل القيسم التي لا تنبع من العمل الفني ، وأن نضع جانبنا كل الإشارات العملية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية إذا كان هدفنا تقييما صحيحا للعمل الفني . وعلى هذا مثلا نستطيع أن نفرم موقف كروتشي من « هيجل » . فقد أحب كروتشي الفيلسوف . هيجل الفيلسوف وتأثر به لحب الأخير للشعر ، أما كروتشي التائب الجمالي ، الذي يشادى بتناول العمل الفني كقطعة فنية لا على أنه يوق وهف وإرشاد ، فقد كان يكره هيجل . ففي كتاب الفلسفة يقول كروتشي : أنه - يعني هيجل - كان يتمتع بشيء نادر بين الفلاسفة : معرفة بالشعر وحبه له بأكملها . بالفوسيقى والفنون التشكيلية ، وبرغم هذا فقد دس طبعها البربرية بأدخالها فيها ومغامره كربة واجتماعية بدلا من القيم الجمالية الخالصة » .

وأخيرا تلك نظرة مبسطة لمذهب كروتشي الجمالي . يتفصح فيها إلى حد استطاع ذلك الفيلسوف أن يؤثر في نقد النصف الأول من القرن العشرين . فلقد ترك آثارا لا يمكن تجاهلها في معلم الأعمال النقدية التي شهدتها هذه الحقبة المليئة بالانجاعات والمذاب التباينة .

عبد العزيز حمودة

مجلة المجلات

مجلد اول ايلول العرب
الجزائريين الذين استمروا
سبل الثورة على ارضهم
حتى انهم لم يتركوا
عند الامم ، ان كانوا
منهم من كان له اليد الطولى
على ضفاف العالم
الشرقى والى الغرب

غالب شكري

المجلات العربية

يقدمها :

نشرت إحدى الصحف اللبنانية مقالاً للسيد وزير الإسلام اللبناني جاء فيه أن لبنان يصدر ٤٨ صحيفة يومية ، ٤٢ صحيفة أسبوعية و ٢٧ وكالة أنباء ، و ٦٦٣ صحيفة أدبية أسبوعية وشهرية . وهذا الإحصاء - فيما اعتقد - يوفق الصحافة الفرنسية . لذلك سنبدأ جولتنا مع الصحافة الأدبية العربية ، بعدد من المجلات اللبنانية التي لا تسهم بالطبع الحلى ، وإنما تتجاوزها إلى الطابع العربى العام . ومجلة « الآداب » - تأتي في مقدمة هذه المجلات من نوع هذه ، منها الناحية التاريخية ، فهي تصادر بنظام منذ عشر سنوات بالرغم من كافة العقبات التقليدية في وجه المجلات العربية التي تصدى لتقصية القومية في اختلال وكثرة . وكانت « الآداب » تصدر أول الأمر من دار العلم للكتاب تحت إشراف الاستاذين بهيج عثمان ومخير الطيلى والدكتور سهيل إدريس ، ثم أصبحت تصدر برئاسة تحرير الدكتور سهيل وسكرتيرية تحرير زوجته السيدة عابدة مطرعى ، عن « دار الآداب » .

وفي ختام السنة العاشرة من عمر « الآداب » تقدم لنا في عدد ديسمبر ١٩٦٦ مجموعة من القصائد للشعراء محمد جميل شلش ، وسبحي سلامة ، ومحمد راضي جعفر ، وماجد خكراني ، وفازير صباغ ، وصالح الصالح ، وفاسم على الوزير ، ثم حسين أحمد أحمد عبد المولى ، وجورج سالم . ومرسجة مترجمة من أريك برادويل لنعيم عطية . وهناك مجموعة من الإباحات والقالات ، ثلاث منها حول الجزائر ، لرئيس التحرير ، والدكتور الجوارى ، والجنيدى خليفة ، ومقال مترجم عن جوليان هكسلي لرمسيس عوض ، ثم أهم أبحاث العدد للاستاذ النافذ إيليا حاوي تحت عنوان « العقل في الشعر بين التشبيه والاستعارة والرمز » .

وفي هذا المقال يذكرنا الكاتب بما سبق أن سجله في مقالات سابقة من أن طبيعة التجربة الشعرية تختلف طبيعة العقل . الفى يرود الوضوح ويعنى بالادلة والبيئات . ويستكمل الناقد حديثه حول هذا الموضوع في مقالته الجديد بقوله أن ذلك كله لا ينبثق أن يسوقنا إلى الاعتقاد بأن العقل ينبثق أن يزول تماماً من الشعر ، لأن القصيدة الجيدة هي التي تجمع بين ظلال العلم وأشواق الواقع في آن معا . ويستشهد بيوت لابن الرومي يقول فيه :

ستوالى « المجلة » في هذا الباب الجديد عرض ما تنشره زميلاتها من مجلات العالم العربى توفيقاً للروابط الثقافية بين الشعوب العربية ، كما تقدم عرضاً آخر لما تنشره المجلات الأفرنجية ليحيى القارىء بمختلف التيارات الفكرية .

فيه وشى وفيه حلى من النغم مصوغ يختال فيه القصيد فالشاعر هنا يصل إلى ما فوق الواقع والعقل والمنطق لانه لا يسمع النغم سماوا بل يراه ويشقه كأنه شاخص أمامه شخوصاً مادياً . ففي النغم وشى وحلى وفيه اختيال . وهذه الأمور جميعاً هي أمور بصرية ، بينما لا يكون النظم الأسعفاء وذلك لأن ابن الرومي لم يسمع النغم بأن المنطق بل أبعده في حدة الرؤيا حيث تتلاشى حدود الحواس ويبعد مستحيلها ممكناً في حلولة النفس .

وهذا البيت منحرف في ظاهره من العقل ، لأن النغم لا يشاهد الا فيما وراء حدة الوعي ، الا أن العقل بالرغم من ذلك لم يزل فيه ، وإنما الجذب واستر وأصبح كمثل خفى منظور . فالوشى والصفاء والاختيال هي ترجمة للتشويق والتشويق اللذين يظهران في الوشى . وهكذا فإن الشاعر انتقل في صورته إلى ما فوق الفكر واللحن دون أن يتخلى عنهما . لقد ترجمهما ترجمة نفسية حساسة ، في الرؤيا من خلال المظهر الخارجى الثابت . وهذا السيد العقلى القلواوى ، هو الذى يفتسبب بفنائه بفنائه بالصوره بالرغم من مستحيلها . فاشعر لا يمكن أن يكون خروجاً على العقل ، بل أنه تزوج منه إلى ما وراءه . أنه ذمول العقل وليس موه . فإذا طغى الانفصال على العقل يصيب الشعر بالاعتلال في إجهاله والمستحيل في تشابهه واستعاراته ، فلا يفوق الذهن شخبهسا ، كما أن النفس لا تعود تتحسن بها . فهي ليست تنظر إلى منطق ذلك وتبين هذه . لم يحددها العقل بفنائه حقيقة ولم تكسها العاطفة بصديق أحبابها .

وننتقل الكاتب بعدئذ إلى أن الشعر الحديث يتجاوز التشبيه إلى الرمز ، لأن التشبيه في صميمه تعبير ذهنى شديد الوضوح يعتمد على المقارنة . في الألفاظ - بين سطحين خارجين ، وربما توغل التشبيه من الخارج إلى الداخل أو العكس ، ولكنسه في جميع الأحوال لا يستطيع - كأداة تمبيرية - النفاذ إلى رؤيا الشاعر وأعمائه النفسية ، وأبعاد تجربته الذاتية الشديدة التفرد . وأشد التشابه عمقا شعريا ما كان « طرفه ماديين ، لانهما يدلان على أن النفس جعلت توازن الأشياء وتلقت إليها التفات العالم إلى التجربة الخارجة عنه . وكذا قد رأينا ، قبل أن الشعر تعبير من انفعال النفس فيما هو يعانى أوفيا يكون شيئا واحداً والنفس يسيطر عليها وينمرها حتى لتدخل فيه » غير مميزة بين ذاتها وبينه . وفي تلك المرحلة تصانى النفس الشيء وتفر به ، وتنخل من يقينها الخاس لتتحد بيقين الانفعال بكل ما فيه من غلو يجعلها تؤمن بما يخالف عادة الفكر الرأى والمنطق اللبالي . أما في التشبيه فإن الانفعال يتفصل ويستقل عن النفس ، وبعد أن كانت محتواة الذلول ، إذ بها تتحرر منه وتنبه أمامها لنفسيه .

يتناول الباحث بعد ذلك مشكلة الاستعارة فيقول أن اللبنانيين قد أجمعوا على أن الاستعارة هي أبعد شأواً فنياً من التشبيه ، دون أن يحددوا سبب ذلك بوضوح .

والواقع - يستطرد الكاتب - أننا إذا نظرنا إلى الاستعارة نرى أنها ليست سوى تشبيه مختصر ، اختلت معسادلته وسقطت طرقه الأولى واستعفيى عنه بالخطف مباشرة إلى الطرف ، الثاني أي إلى التشبه به .

والعدد الأخير من مجلة « أدب » هو عدد « صيف ١٩٦٢ »
فقد وصل متأخرا . ولله الجلة نظامها الخاص ، فقد
صدرت لأول مرة في شتاء ١٩٦٢ ، والعدد الذي بين أيدينا
هو العدد الثالث .

يصدر العدد أحد مشاهد مسرحية « مهاجر برسيين »
للكاتب جورج شحادة ، ثم مجموعة أناشيد بأقلام إبراهيم شكر
الله ، وحليم بركات ، وجورج شامي ، وفادة السمان . يتلو
ذلك باب الكتب بحره في هذا العدد ، على أحمد سيد ونور
سلمان ، وعلى الجندي ، وسيمر الحاج شاهين ، ثم مجموعة
من الرسائل الأدبية الواردة من خارج لبنان ، كتبها محيي الدين
محمد من القاهرة ، وحليم بركات من أمريكا ، وقمر كيلاني
من دمشق .

وسجل فاضل سعيد مقال ، وشوقي أبو شقرا « أخبار
الادب والفنية » .

وساهم الفن التشكيلي في الجلة اسهاما فعالا حين يكتب لنا
سلمان نقاية عن « القلق في الفن الحديث » مع مجموعة
من الرسوم ، ويكتب أمين الباشا « لن أموت مع الشوارع
والزجاجة » برقعة مجموعة أخرى من الرسوم .

ومن أهم مواد العدد مقال ستيفن سيندر - الناقد والشاعر
الانجليزي - حول « المخيلة والفرد » الحلقة الثانية والأخيرة ،
وكانت الحلقة الأولى لنفس الكاتب حول « المخيلة والكلية »
ونشرت في العدد السابق .

كذلك هناك دراسة أنيس فريحة عن « خصائص الفكاهة
العربية » جاء فيها أن الفكاهة العربية تتميز بنظرة بسلات
خصائص ياردها هي الوانمية المكشوفة ، ومجوسيتها اواسمداها
وتكلفها أو تسنمها وفي تشخيصه للفكاهة الروح الهجومية يقول
الكاتب أن هذه الروح تظهر « في عنف الفكاهة العربية ولها
المؤلم . وقد قلنا ان الفكاهة في جوهرها تعبير غير واع من حب
الغلبة والظفر والفتح » . واكثر النكات العربية هي من نوع
النكتة لا الفكاهة . هذه الروح الهجومية هي أيضا بقية
من تقليد الصحراء - ليدوي أمير الصحراء - والفلاذ التي
يتزل بها ملك له ، وإذا انتقل منها إلى منتج أو ما فهم له
والإنابهة ويقال في سبيلها كمن يقال من حق مراح . وقد
نشأت في نفس على من الصور روح السيطرة والاستقلال .
والى جانب هذه الروح نشأت فيه روح عدائية لكل ما هو خارج
القبيل . ثم ، حق الضيافة واللجوء السياسي والنجدية
وبغيرها من الصفات البدوية أمور معروفة يحافظ عليها أشد
الحفاظ ، ولكن هذا لا يمنع القائل بأن من كان خارج القبيلة
فهم من صفات العداء إلى أن يظهر مكنى هذا ، والعدو يجب
قهره والتغلب عليه والسيطرة على أتمامه . وجاء الإسلام
ونجحت الفتوحات نجاحا لا مثيل له في التاريخ السياسي
والديني ، ففوز هذا النصر الروحي والادبي روح السيطرة
ورسخ في النفوس ، أنهم شعب مقيض له أن يحكم وأن يسيطر .
وفي سياسة عمر من بناء مدن على حافة الصحراء قريبة من
الما ، بعيدة من الحضر ، رغبة في الإبقاء على عهده الروح
العسكرية . الجندي الذي له أن يفتح البلدان ويعمر الامصار
يجب ألا ينغمس في حياة الحضر ، ويجب الاستتابة الأعمال
التجارية والفلاحية والصنافية . عله الحرب وهذته السيطرة
وفي يومنا هذا نجد أن النكتة العربية لا تزال تعبيراً عن كبت
وهن نوق الى الغلبة والنعر . فان العقدة النفسية التي
تسيطر حالياً على نفوس العرب مردها الى شعور غنى ، وهو
أن العرب كانوا يوماً أصحاب الشان والسلطان فاصبحوا اليوم
يعانون شروبا من الضعف المادي .

ومجلة « العلوم » التي تصدر شهريا عن دار العلم لللايين
ويرأس تحريرها منير البليكي ، وبديرها بهيج شتيان وتختتم

ولقد كان سقوط الطرف الأول من أهم الأسباب التي
أضغت على الاستمارة عمقا وبمدا فنيا ونفسيا ، ولذلك لأن
سقوط الطرف الأول حرر النفس من عبء الاسلوب المغلطي وحرر
أيضا المعادلة من وضوح الاسلوب النثري وكساها بقليل
أو كثير من الوهم والغموض التولدين من الاتصال المباشر بين
النفس والاشياء .. وهكذا فبينما يعبر التشبيه عن تقارب
الاشياء بجزء من أجزائها وانفصالها بالجوهر والمادية فان
الاستمارة تعاقب بذلك التشبه الجزئي وتعلمه بتفهم وتعامل
ويتمد حتى يستولى على الكل بتأثير الانفعال النفسي أو الحس
النفري الذي يصل الى نتائج الاشياء قبل أن يمر بأسيابها
الامرزم فهو لا يجمع اطراف الاشياء الى بعضها بعضا ،
وانما يصدر من الداخل الى الخارج أو يلج من الخارج
الى الداخل ، فيجسد النفس بشكل مادي مبتكر ، ويبعث المادي
محاولا أن يبدع العالم ابداعا جديدا « فالرمزيون يتفقدون
كما كان يعتقد أفلاطون ، أن عالم المادة والواقع والحس هو
عالم مشوه ساطف . انه انكسار كنه مظم لعالم الحقيقة .
الواقع هو الحقيقة بعد أن تزول وتنفذ ذهاباتها من عدتها
الروحي الأول وتغلفه أضواؤها في ظلمة هذا الوجود . لهذا
يرى هؤلاء أن عالم الواقع المادي هو عالم منكسر زائف ، انه
تناوع وسرر وطنين . وهنا تظهر أهمية الرمز ، وهو إشارة
منظورة لاشياء غير منظورة ، أو كما يقول نندال هو إشارة
خارجية لحالة داخلية أو شيء شبه محدود لشيء غير محدود
في سبيل اكتشاف العلاقة الغامضة التي تربط بين السادة
والروح » .

ومن دار مجلة شعر تصدر مجلة « شعر » منذ ست سنوات
.. وهي الجلة الوحيدة المتخصصة في الشعر وتقدمه ، حيث توفر
سردوها حركات التجديد في الشعر العربي الحديث .

يرأس تحريرها الشاعر اللبناني يوسف الخال والشاعر
السوري أدونيس « على أحمد سعيد » ، ويقوم بسريرية
التحرير شوقي أبو شقرا .

والعدد الجديد من مجلة شعر « خريف ١٩٦٢ » يضم
قصائد يوسف الخال ، وجيلى عبد الرحمن ، وشوقي أبو
شقرا ، وفالح حسن عبد الرحمن ، وخليل الخوري ، وعصام
محفوظ ، وعبد الرحمن الربيعي ، وفانيل المزاوي
وحسن السمات البارزة في هذه الجلة أنها تربط بين ماضيها
واقربنا برابط من الفعالية والفهم . فهو تنشر لمصالح
مختلفة من الشعر العربي القديم ، وفي نفس الوقت تترجم
في جميع أمدادها للشعر العالمي المعاصر .

وفي هذا العدد الأخير قصيدتان لاونكافويوات ، وخمس قصائد
لاكسندر بشارتيك ، وقصيدة « قدم في الجداول وأخسرى في
القيم » لروبرتو خواروث ، وقصيدة « النشيد ٢ » لاونسطو
لوبيزل .

كذلك يضم العدد ترجمة أنيس الحاج لثلاث عشرة قصيدة
من إنتاج زعيم السيربانية أندريه بريتون مع دراسة نقدية لهذا
الشعر بقلم المترجم .

ومن أهم مواد العدد ، الدراسة الفلسفية العميقة التي
كتبها عادل شاعر من ديارن الشاعر الكبير « أدونيس » تحت
عنوان « الشخص والنشأة في أفاني موبار الدمشقي » ،
والدراسة الجادة التي كتبها يوسف الخال حول كتاب « قضايا
الشعر المعاصر » للشاعرة نازك الملائكة (١) .

وفي نهاية العدد صفحات هامة يتلو أصداء الشعر وأنباء
الشعراء على الصعيد العالمي .

ومن نفس الدار تصدر مجلة « أدب » . الجلتان
كلتاهما فلسطينان ، أي أنهما يصدران أربع مرات في السنة .

(١) في هذا العدد من « الجلة » بحث عن الكتاب بقلم
الدكتور عز الدين اسماعيل .

من تونس نصلنا مجلة « الفكر » وهي تصدر عشر مرات في السنة ، ويرأس تحريرها البشير بن سلامة ، أما مؤسسها ومديرها المسؤول فهو محمد مزالي .
والمجلة بعددنا الثالث « ديسمبر ١٩٦٢ » تجاوزت سنتها الثامنة . والعهد يضم قصائد لـ محمد الرزوقي ونوبو السيد صمد وجعفر ماجد ، وقصة لرشيد الغالي ، ومنتجات من ريلكة لأبي العيد دودو ، ومن إيميلى جرسية لـ محمد الصبري عبد الرزاق ، ومجموعة من الأبحاث منها « لويس ماسينون » للشاذلي بويحيى ، « حربنا القليلة » للبشير المجذوب ، « المسرح في خدمة الجميع » لحسن الزمرلي .
ومن أجود الأبحاث ما كتبه الناقد مصطفى الفارس تحت عنوان « الالفة .. ثورة في الأدب القصصي الحديث » جاء فيه :

« نلاحظ أولاً أن الأدب بصورة عامة يمر الآن بأزمة تختلف عن الأزمات التي تمر بها المذاهب السياسية والاقتصادية والفنية والدينية . كما نلاحظ أن هذه الأزمة ليست من صنع فردية من الأدباء المجهزين الطائشين بدفعهم إلى خوض غمارها دافع الظاهر أو غلو في الابتكار أو نهاتت إلى الشلوش . فالأزمة خطر من أن تقف عند حد بعض المجهزين وخطورتها في قلبها لوضع كامل راساً على عقب ، فهي تسري أول ما ترمي إلى نفي كل المقاييس التي ابنتى على أساسها الفن القصصي في جهوره وفي كتبه وكيانه نفسه منذ برول هذا الفن في أوروبا إلى يومنا هذا . فمن العلوم أن الفنون تمر بمراميل من التطور الطبيعي تكسبها قوة ومناخاً وتنوعاً بعد تطور القصة التي أصبحت اليوم « الالفة » يمكن أن يعد مرحلة طبيعية كالمراحل التي قطعها الأدب من البارناس إلى الرمزية ، أو من الرومانتيكية إلى الطبيعية ، فأزمة الأدب الحديث لا تقتصر على الاشتكالي والمظاهر بل هي تحتاج العناصر الأساسية التي كونت إلى اليوم هيكل الإنتاج الأدبي وإبرازه في القالب الذي نعرفه له . مما يجعلنا نتساءل من أميرين : هل سيكون حظ الأدباء التقليديين الذين يرفضون أن يشعروا هذا السيلب الجديد هو نفس حظ الكثير من الاشتكاليين المتخفين الذين أبوا أن يتأسفوا مع التيار الرومانتيكي فلم يحفظ لهم التاريخ أئرا وكان ما لهم من الشبان والإهمال ؟ لا يمكن بآية حال أن ننشأ بما عسى أن يكتب التاريخ لأرباب الأدب القصصي الحديث ، فليس من شأننا أن نحكم لهم أو عليهم في محل فراء المستقبل فهم سيتولون ذلك بأنفسهم كما ليس من شأننا أو بمقدورنا أن نجزم من الآن بخروج جانب من هذا الأدب الحديث أو بعدم خلود الجانب الآخر .. لكننا رغم ذلك على يقين من أمر على الأقل وهو أننا أمام أزمة وأمام وضعية جديدة لا شبه لها في تاريخ الأدب القصصي يشهد مراحلها وطواره ، كما أننا على يقين من أمر آخر هو وجود أدب تقليدي إلى جانب هذا الأدب الجديد لا يقل عنه شأنًا ولا عتفواً . أدب لم تنسحب منه ولم تفقد اتجاهه ولم يبد عليه آثار التطور والاستحلال إلى حد الآن .. فنحن إذن نجد أنفسنا أمام أدبين أو قل أمام أدب ذي وجهين انقسم ليسلك مسلكين رئيسيين لا يقل الواحد منهما حتمية عن الآخر ولا مناة ولا ارتكازاً ولا غملاً .

ومن القاهرة تصدر مجلنا « الأدب » و « الكاتب » . وعدد ديسمبر من « الأدب » هو العدد السابع من سنتها السابعة ، يصدرها الأمانة برئاسة تحرير الأستاذ أمين الخولي . وفي هذا العدد الأخير مجموعة من المقالات والتقصيصات والكتب ومقال هام للأستاذ توفيق يوسف حول « عبد الرحمن شكري في أيامه الأخيرة » وبحث آخر للأستاذ ميخائيل نعيمة عن « الأدب والناقد » قال فيه :

« أنا الناقد هو الذي لا يعيش على حساب غيره كما تعيش الطغليات على بعض النباتات والحيوانات بل يعكسهم وروحهم مقاييس للحق والخير والجمال استهويك ونفرض احترامها عليك ، الذي يرفع النقد إلى مرتبة الفن العالي ،

عاشها الثامن ابتداء من العدد القادم يناير ١٩٦٣ . وبالرغم من عنوان المجلة وشعارها القتالي « في سبيل جسارة عربية أساسها العلم الحديث » فإن صفحاتها حافلة بالبحوث الأدبية والفلسفية وأبواب الكتب والناقدات الفكرية ، كأية مجلة أدبية أخرى باستثناء خلوها من المقالات والتقصيص ، واحتوائها بدلاً من ذلك على بعض البحوث العلمية .

في عدد ديسمبر - مثلاً - نطالع مقالاً سياسياً للدكتور محمد الجذوب بعنوان « كاد حسان السلام يكو في كوبا » ومقالاً فكرياً لمطاع صفدي دماه « بانظار المعجزة أيضاً » . وفي العدد بحث جاد لعبد الطيف شرارة حول « جون شتاينبك » ويعرض لنا مجاهد عبد النعم مجاهد مقال روبرت أونيابسر « حول العلم والثقافة » الذي نشر بالإنجليزية في عدد أكتوبر من مجلة « انكاوتر » . ثم يحدتنا الدكتور عبد الحميد مساحنة مدير مرصد حلوان عن الفلك في الموضوع الذي كتبه تحت عنوان « الفلكيون العرب المحدثون وانجازهم » ويكتب وديع فلسطين من « غابة الغابات » أي السعادة الانسانية ، ومزاحم الطائي من « أزمة التفسير الطبقي للمعرفة » وديق خوري من « البين واليسار في الشعر » وجول مارتيني من « الجزائر والثورة المتزايدة » .. وهكذا تصبح « العلوم » موسوعة فكرية في كافة مجالات المعرفة .

والمجلة الليتائية الأخيرة في جولتنا هذا الشهر هي « حوار » التي صدرت لأول مرة في منتصف نوفمبر سنة ١٩٦٢ . وهي مجلة ثقافية عامة تصدر ست مرات في السنة عن المنظمة العالمية لحرة الثقافة ، مستشرها الفنان جمال أحمد ، ومديرها المسؤول نديم آل ناصر الدين ، وسكرتير تحريرها رباب نجيب الريس ، ويرأس التحرير توفيق صايغ . وفي العدد الأول طالعنا الدكتور سهر التلمذاي يبحث هام حول « صورة البطل في القصة العربية » . تتبع فيه معنى البطولة في أدبنا العربي من خلال التماثل في الأدب القديم والحديث . وفي نفس العدد مقال للدكتور عبد الرحمن بدرى عن « القصة ومستقبل الإنسانية عند يسيرز » وبحث الشكالي الإيطالي إيتاسيو سيلونه حول « الكاتب المعاصر والانزمام » . ولعل أم مقالات العدد ذلك البحث الذي كتبه اليسرت خوراني من « طه حسين : تفكيره الاجتماعي » . جاء فيه أن أهمية أوروبا الحديثة عند طه حسين أنها سجلت أعلى شأ في ذلك التطور ، أي ذروة التوازن المثالي الذي يسمح للعقل أن يحكم العالم الاجتماعي بحرية ويخضع الطبيعة لتطبيقات العلم ويقرر القوانين مستهدفا السعادة البشرية ويؤسس الحكومات التي تصون القانون وتوفيق بين المصالح . لقد استولت أوروبا على خيال طه حسين وعنت له أمورا ثلاثة هي ثقافة بشرية ، وقيم مدنية ، وديموقراطية . فهي ليست مجرد مستودع للآراء الصائبة بل هي تدفع صورا جديدة ، في مقدمتها الشعر - وهو أدب قبل أن يكون مفكراً ، ذو نطق فني يشده فقدان البسر وإن كان يجد منه - وعندما يكتب في الشعر أو الرواية اليونانيين فإنه لا يترك شكاً في شعوره الشخصي الأسير نحو العالم التقليدي ، حتى ولو كان يراه بائناً متلوقاً للجمال الفرعبيين العظمانيين الحريصين على استخلاص أخلاق لا مسحية منه . وهو مخلص لذلك في مدحه لقيم أوروبا الحضارية وهي الأساس الخلقى للجنوع . فإن الأوروبي كما يراه يستمد أن يضيئ كل شيء في سبيل معتقده . وليس صحيحاً أن الحضارة الأوروبية مادية مسرفة في المادية « كما يظن الشرقيون . إن انتمسارها للمادة ما هي إلا حاصل ثقافتها وروحيتها ، وحتى المحدثون فيها على استعداد لأن يموثروا من أجل مبادئهم . أما هدف الولاء والتفحية عند الأوروبي فهو الأمة . والتمدن الكامل هو الانتماء إلى أمة مستقلة ، وإلى أمة ديموقراطية أيضاً » .

من الآخرين ولا ينبغي أن نتجاوب مع الآخرين عن طريق مزاجنا الخاص ، ولا أن نمنح الحياة ما هو بطبعه ميت لا يستقيم مع الحياة .

ويقول وايلد في موضع آخر :

« من يريد أن يفهم شكسبير حقاً عليه أن يفهم الصلات القائمة بين شكسبير وعصر النهضة وعصر الإصلاح وعصر جيمس ، وعليه أن يوفق عمله الفكري بتاريخ كتاج الغلبة بين الصور الكلاسيكية القديمة والعقيدة الرومانسية الحديثة ، بين مدرسة سيدني ودانيل وجونسون ، ومدرسة مارلو ... عليه أن يعرف ما قد أتبع لكسبير من مواد يتصرف فيها ، والطريقة التي انتفع بها في استخدامها ، وحالات التمثيل المسرحي في القرنين السادس عشر والسابع عشر ، وما لها من حرية في الحدود والنسب الميسرة لها ، ويطلع على النقد الأدبي أيام شكسبير ، وأغراضه وطرقه وقوانينه ، وعليه أن يدرس اللغة الإنجليزية في نموها ، وشعرها الحر والوزن في مراحل نشوء المختلفة ، وعليه أن يدرس الدراما اليونانية ، والعلاقة بين المؤلف الذي خلق مسرحية « أجا ممتون » وفن الذي خلق مسرحية ماكبث ، وبالاختصار عليه أن يربط لندن في عصر اليصابات بأينما في عصر بركلياس ، وأن يعرف وضع شكسبير الحق في تاريخ الدراما الأوروبية والدراما العالمية . »

يعلق الدكتور هلال على هذه الأسطر بقوله :

« ولينأمل القاريه في هذا النص ما ينطبعه الانطباعيون ... التواضعون في دعوتهم النظرية ومدى سلطانها - مسن شروط للتأكد الحق الذي يحق له أن يدلي بمشاعره النقائلي في رحلته الممتدة في ثنايا الأعمال الأدبية ، ليوفي بأن الأمر جد لا حول فيه ، وأن الادلاء بالأراء يسبقه الفهم والعق والايان بأينما ياتل يستحق أن يطبق به الناقد ، احتراماً للقراء وللادب نفسه »

وفي نفس الموضع من « الكاتب » مقال ممتاز للاستاذ يوسف حلمي تحت عنوان « أزمة الإنتاج الفني قبل أزمة النقد الفني » والمقال يعالج مشكلة واقعا الفني كله على أساس أن أثره واحد .

وبالرغم من ذلك فهو يفرق بين التطور الخاص لكل فن على حدة ، إذ أن قضية الشعر مثلا تختلف عن أزمة السينما وكلامها يختلفان في المسرح .

لذلك أن الظروف التاريخية لهذه الفنون تختلف اختلافاً عميقاً ، فبينما يخوض تراثنا العربي من بعضها ، لا نراه كذلك بالنسبة للعصر الآخر ، وبينما تقف القيم الاجتماعية والتقاليد الموروثة عائقاً يحول دون التطور السريع لبعض فنوننا ، لا نقف هذه القيم وتلك التقاليد بعينها نفس الموقف بالنسبة لبعضها الآخر ..

وهكذا ينبغي أن ننظر إلى مشكلات واقعا الفني على ضوء ظروفه التاريخية « فهذه الظروف مثلا ساعدت على تطورها في مجال فن الرسم ، وفي النحت ، بحكم الآثار الفنية الباهرة الباقية من تراث عبقارة الفنانين من أجدادنا .. تلك الآثار التي أوجدت بيئة فنية وأورقت أنامل الأحفاد مواهب الخائبات والراسمين من أسلافهم العظام ، كما خلقوا جوا معينا جعل دراسة الفنون التشكيلية شريحة رغم كل العوائق والصعوبات التي كان يسبغها أعداء التطور أمام أي بحث جديد ..

ولهذا ارتفع إنتاجنا التشكيلي إلى مستويات حرس معها بعض التحايف العالية المشهورة على انتشاء بعض من أعمال فنانينا ، كما نالت أعمال أخرى بعض الجوائز في المعارض الدولية . وقد اعتدى الفنان التشكيلي عندنا - وخاصة بعد الثورة - إلى منابع الإلهام في البيئات الشعبية وفي الطبيعة المحلية وفي الوصفيات العبقرية في الفنون الشعبية - وقصد ساعده هذا وسوف يساعده أكثر على التعمق والتجويد والانغلاق دون حدود ولا موانع ولا قيود .

إن حصاد نهاية عام ١٩٦٢ في المجالات الأدبية العربية يؤكد أننا تقترب من مستوى العصر والتعبير عن حضارتنا .

والذي يرس الأدب بأن يتنشاء ويعتز به . فهو مرشده من مرشديه ، ومثارة من مثاراته ، ومان من مانه . وكثيرا مايكون نقده من قوة الإشعاع والانتاع بحيث يقضي قضاء ميرما على ويجابا قديم في الأدب ويدفع به في اتجاه جديد ، ويبحث يقنو الزعيم الذي يفضله تنفتح وحوايله تنلف المواهب الفنية في الأمة فانه روح الشورة في الأدب . والأدب الذي لا نهزه الثورات من حين إلى حين لأدب حديث ربحه ، وشجع بصره ، وتصلبت شرايته فهو إلى الموت أقرب منه إلى الحياة . »

أما مجلة « السكاب » فتهدينا العدد الحادي والعشرين في ديسمبر ١٩٦٢ من مستنها الثانية « يرأس تحريرها احمد حمروش ويقوم بسكرتيرية التحرير الاستاذ رافت الخطيب .

والمعددا الجديد حافل بالدراسات الأدبية والنقدية في « شتاينيك » لجلال السيد و « لوركا » لعبد المنعم صبحي و « برتراند راسل » لرمسيس عوض و « كلوديل » للطفي قام و « مرجان الشعر » لعبد الحى دياب و « الالتزام ومسؤولية الأدب » للدكتور محمد مندور و « دفاع عن الروح العربية » لعبد المنعم الحفنى و « دفاع عن الشعر الجديد » للدكتور كمال زكي .

ولم مقال الدكتور غنيمي هلال حول أزمة النقد الأدبي كان من أعمق أبحاث العدد ، فقد عرض باستفاضة « التزمنة الانطباعية أو التآثرية وخطرها على النقد الأدبي » فقال أن بعض الناطقين على النقد في بلادنا ، يمدون إلى تسليح معنى النقد الانطباعي أو التآثري ، فيؤمنون القاريه أن ذلك النوع من النقد يتيح للناقد أن يتطرق في سرد أحاسيسه الذاتية وراء العمل الأدبي ، مجردة من كل قيد ودون أن تجيب لماذا كان هذا العمل دليلاً أو جيداً .

ويرد الدكتور غنيمي على هذه الدعوى بقوله أن هذا التعريف للنقد التآثري أبعد ما يكون من دعوى التآثرين أنفسهم ، هذه الدعوى التي عرفها التاريخ الأدبي في أوروبا على أنها تعنى بالتجديد أن تقتصر مهمة الناقد على التعبير في نقده عن ذات نفسه ، عن انكاس اثر العمل الأدبي على فكره ومشاعره ذاتناك يزوج لافكاره وذكرياته وواقته ، لا للمثل الأدبي الذي يتقده ولا للكتاب أو الشاعر الذي اتفه . ولهذا يخاض الناقد في الإنتاج الأدبي ما يكون فرصة للانحلال على دخيلة نفسه ، وما قرأ من نقاات ، وما له من انطاعات في غير التزام بقواعده أو منهج أو مذهب معين . » ويصرح التآثريون بأنهم أكثر صراحة من سواهم في الموضوعين وأكثر تواضعاً من المنهجيين الغاطئين . إذ أن بعض هؤلاء يتخذون المعايير النقدية لتغيير ذاتهم ، وفرصة على الإنتاج الأدبي فرساً ، ويتعللون بمقاييس مختلفة لسر أفراسهم الذاتية المحضة . في حين يرى الانطباعيون أن النقد منة لهم ، يتسلطون فيها جمال الآثار الأدبية وينقدون بهما حاسمتهم الجمالية ، ويعبرون عن معتنهم في غير مواربة ، وفي غير فروود . لانهم لا يزعمون لانفسهم بهما حقاً على الأدب ولا على الكتاب . ولا يريدون أن يحرموا انفسهم من متعة الدلق الذاتي بالشروح والتفسيرات ، وبينما يقول التآثريون هذا الكلام على المستوى النظري ترى أن تطبيقاتهم العملية في النقد الأدبي - كما يبرهن الدكتور غنيمي - تدل على سعة اطلاع وصق في الفهم يجعل من المتعذر علينا تصديق دعواهم النظرية .

ويسوق لنا الباحث كلمات أوسكار وايلد : يبدو لي أنمو الفكر النقدي يتبع لنا أن نقح الحياة الجماعية لجنسنا البشرى ، لا مجرد تحقيق حيوئنا الخاصة فحسب ، وبذلك نمش حياتنا الحديثة في كل ما للعداة من جدة . ذلك أن من لا واثق له على سوى الحاضر لا يعرف شيئاً عن عصره الذي يحياه ..

فكلى نعيش معمرنا - القرن التاسع عشر - علينا أن نمش بفكرنا في كل العصور التي يسبقته وساعدت على تكوينه . ولكي يعرف المرء شيئاً عن ذات نفسه ، عليه أن يعرف كل شيء

هجمات الانجليزية والامريكية

مجدد محبوبات

يقدمها :

العالم السوفيتي لاندو الفائز بجائزة نوبل مات 4 مرات في المستشفى

« مات » العالم الكبير أربع مرات .. وفي المرات الأربع أعاد الأطباء السوفيت الحياة إلى قلبه . وطوال سبعة أسابيع ظل يتنفس بضخة .. وكان عليه بعد ذلك أن يتعلم تانيا كيف يتنفس تنفسا طبييا .

ولكن الدكتور ليف لاندو جلس في فراشه بالمستشفى في الشهر الماضي وتحدث في سعادة عن فوزه بجائزة نوبل في العلوم الطبية .

وقد روت مجلة « أخبار عالم الطب » في عددها الأخير تفاصيل قصة شفائه المذهلة ، فقالت إن سائق سيارة الدكتور لاندو انصرف فزع طريقا للحي قريب من موسكو لينفاد في سدم طفلة صغيرة ، فاصطدمت السيارة بسيارة نقل .

وبمجزأة لم يقتل الدكتور لاندو على الفور .. ولكنه أصيب بكسر في الجمجمة ، وارتجاج في المخ ، وسدمة شبيهة شديدة ، وتضخم في تسعة شلوع ، وتقرح في الصدر ، وتزريق في المثانة ، وكسور في تجويف الحوض وشلل في الذراع اليسرى ، وشلل جزئي في الفراع اليمنى والساقين وانفخاق في التنفس وهبوط في الدورة الدموية . كما تذكر المجلة الطبية ..

وفي يوم وقوع الحادث فقد الدكتور لاندو تماما القدرة على التسمع والبصار والتفكير والاحساس بالألم ، وكان ذلك في يوم ٧ يناير الماضي .. أما اليوم فإن العالم الطبي المذيع الصيت يتحدث عن العودة إلى العمل .

وقد اجتمع الاختصاصيون السوفيت لانتقاد عالم من أوسع علماء روسيا شهرة .. وفي تلك الليلة فتح الجراحون ججمته واستخدموا الباولينا الكيميائية لتخفيف الضغط وتخفيف الأورام وطلوا طرول الوقت يستخدمون مضخة « أوكسجينية » لإمداده بالأكسجين في حين قام جهاز كهربائي خاص بانتصاص المخاط والبصاق . وكانوا ينفثونه بما يشبه السوائل من طريق أنفه .

وارتفعت حرارته إلى ١٠٧ درجات فهر نهايت ، ولم تهبط إلى ١٠٤ إلا نادرا ، بالرغم من العقاقير الخاصة المضادة للحرارة التي أرسلت بترتيبات خاصة قام بها أسسها خارج الاتحاد السوفيتي ، وكان الرسل الذي يتلقون شحنتها الطائرات من الأدوية الخاصة في أغلب الأوقات من مشاهير الأطباء .

وكان جنود الدكتور لاندو محطيا تحطيا شديدا بالغ القوة إلى درجة لم تسمح على الإطلاق باستخدام الوسائل العادية مثل الجبس لصلاح العظام المكسورة .

وبعد أربعة أيام من الحادث توقف قلب الدكتور لاندو ، فسارع الأطباء إلى دفع الدم بضخة خاصة في عرق بولدها الأكبر لم يحتو به بالنبهات فماد قلبه يخفق من جديد .

و « مات » تانيا في اليوم السابع وفي التاسع ، وفي الحادي عشر . وفي كل مرة كان الأطباء يعمدون إليه الحياة . ومضت المجلة الطبية فقالت : إن العظام المكسورة بدأت تلتئم في الأسبوع الرابع ، ولكن الدكتور لاندو كان لا يزال مشلولاً ، ولا يبدي أية علامات على الإدراك أو المعرفة . ودعى الخبراء العاملون للمشاوره ، ولكنهم لم يستطيعوا الاتفاق على ضرورة إجراء جراحة . ثم قرر الخبراء استبعاد الجراحة نهائيا عندما استطاع الدكتور لاندو معرفة أحسن أصدائه .

وفي معهد جراحة الانصباغ بالأكاديمية السوفيتية وجسد البروفسور بلينا فينارسكايا مراكز خاصة في الجهاز العصبي يمكن أن تنشيط الطبقي ، وسرعان ما استطاع لاندو أن يتغن بعبارات قصيرة بسيطة .

واستمر الخبراء يطبقون أحدث الكشوف الطبية وأبرع الأساليب ، ولكن الدكتور لاندو ظل مدة طويلة قادر الذاكرة تماما .. ومع ذلك فإنه حين بدأ أحد أصدائه يتلو أشعاره الطيبة إلى نفسه ، استطاع أن يكلمها دون أن يتعلم . وما أن حل منتصف شهر يوليو حتى كان حديثه يتطرق إلى عمله في العلوم الطبيعية .. ويعتقد الأطباء الآن أن الدكتور لاندو قد استعاد تماما قدرته على التفكير العميق الطبقي .. ولكن ذاكرته لا تزال مهتزة بعض الشيء .

(عن « نيويورك هيرالد تريبيون »)

الاحتفال بمرور ٢٠ عاما

على بداية العصر الذري

بدأ العصر الجديد بعد ظهر يوم برده قارس وغيمه كثيفة منذ ٢٠ عاما مضت ، في يوم ٢ ديسمبر سنة ١٩٤٢ . بالتحديد . أما المكان فكان مملا يتبع في ساحة فسحة تحت قوائم المظلم القديم لجامعة شيكاغو . وهناك اجتمع فريق من العلماء والمهندسين في راسهم ايزنكو فيرمي العالم الإيطالي ليجا إلى أميركا استنكارا الطغاني موسوليني . وكانوا قد فرغوا من بناء أول مفاعل نووي في التاريخ . وهم يستخدمونه الآن لإنتاج أول تدفق نووي خاضع للسيطرة .

وكان المفاعل جبليا في سيطارته . وقد أطلق عليه اسم « كوم » pile . والحق أنه كان كذلك - كوما زته ٥٠٠ طن من الطوب المصنوع بشفة آلية بالغة من الجرافيت الخالص ، ووضعت في داخل بعضه بطريقة محسوبة بعمانية تأممة مكيمات صغيرة من البورانيوم أو أوكسيد البورانيوم . يهتسأ أمدت قضبان طويلة مثقلة بعنصر الكاديوم المعدني بحيث يمكن سحبها أو دفعها إلى داخل الفعاوت العميقة في الجرافيت .

أو ذلك كان على الأمر . فعملية الكوم تعتمد على خصائص طبيعية هي : ١ - البورانيوم ، الذي يثاق النيوترونات بمعدل ثابت بطبيعته ٢ - الجرافيت ، الذي يقلل من سرعة انطلاق النيوترونات دون أن يمتصها . وأخيرا ٣ - الكاديوم ، الذي يمتص النيوترونات بطريقة فعالة جدا . وكان في تقدير أصحاب التجربة أنه إذا سحبت قضبان الكاديوم خارج الفجرة تدريجيا ، فإن نسبة النيوترونات المنطلقة من البورانيوم والمرصصة للامتصاص سوف تقل ، وبذلك يحدث مزيد من الانشطار . وعند نقطة ما من عملية السحب ، سوف ينتج الانشطار موجات جديدة من النيوترونات بسرعة تزيد عن قدرة الكاديوم على امتصاصها . والنتيجة : تفاعل متسلسل Chain reaction

وفي الساعة العاشرة والدقيقة السابعة والتلاتين من صباح ذلك اليوم ، وقف عالم الطبيعيات جورج ويل مستعدا للبدء في سحب قضيب المراقبة الأخير ، الذي كان يعمل علامات تبين كم من الاندماج واليواسات بقيت من القضيب في داخل الكوم .

وقال فيرمي في هدوء : « أصبح في علامة ١٣ قسيدا باجورج » ثم راح العالم الكبير يراقب العدادات والأجهزة

« ولكن هذا اللقب فاضل ومهم » يلاحظ أن ترجمة الحرية هي : رجل الرمال « لأن هذه العبارة قد تعني عدة أشياء - مثلا : ساسي البريد «
(عن « سنداى تايمز » البريطانية)

« الموناليزا » أشهر صورة في العالم

تعرض في أمريكا بتأمين

٤٠ مليون جنيه استرليني

لوحة الموناليزا درة ليوناردو دافنشي الخالدة ، وأشهر صورة في العالم ، سوف تفتاد متحف اللوفر في رحلة قصيرة إلى الولايات المتحدة حيث تعرض هناك ، لتستمتع بها جماهير الشعب دون أن يتحملوا مشقة السفر إلى باريس ..
وقد اتخذ قرار المجازلة بأرسال الموناليزا عبر الأطلنطي بعد أسابيع طويلة من المناقشات الحامية في فرنسا ..
فأكاديمية الفنون الجميلة تعارض أشد المعارضة نقل اللوحة من مكانها .. وهناك نقاد جنون قالوا مامعنا : « أما أن يتحرك اللوفر فترتاح من عنة الاهتمام بأمر الموناليزا ، وأما أن يتحمل الناس عنة الجحى إلى باريس لمشاهدتها الموناليزا في مكانها .. »

ولكن المسير اندريه مالرو وزير الثقافة الفرنسي قال قبل ذلك أثناء زيارة للولايات المتحدة أن الأعمال الفنية العظيمة يجب أن تكون في متناول كل الناس ..
ويقال أنه وعد مسر جاكين كينسلى أنه سوف يدير أمر اعارة الموناليزا لأمريكا ..

وسوف تعرض اللوحة في واشنطن مدة ثلاثة أسابيع .. وخلال رحلة الأطلنطي سوف توضع في غرفة خاصة على الباشرة « فرنسا تحت حراسة ستة جنود يلازمونها بصفة مستمرة ..
يتمتع بيلم المسير جان شاتلان مدير متحف اللوفر في القرية المجاورة ..
والمتحف أن الجهات المشغولة قد أمنت على اللوحة بمبلغ ٤٠ مليون جنيه استرليني ..

(عن « ديل ميل » البريطانية)

مسح صحراء نيفادا الأمريكية

بحثا عن الإنسان القديم منذ ٣٠ ألف سنة

في بقعة شديدة البرودة من صحراء نيفادا تقع على بعد ١٢ ميلا إلى الشمال الغربي من مدينة لاس فيجاس تعمل آلات البولودور وأجهزة الإشعاع الحديثة والعاول القديمة بهمة لا تفرق في سبيل إعادة كتابة قصة الإنسان الأول في القارتين الأمريكيتين ..

ويبحث العلماء عن آثار لرجال يحتمل أن يكونوا قد صادوا الجمل والمأموت والبيسون في هذه المنطقة منذ أكثر من ٣٠ ألف سنة عندما كانت هذه الصحراء القاحلة واد خصيب تحيط به قمم الجبال العالية بألغابات الكثيفة ..
فقد كشفت الحفائر في الخريف انصرم عن عظام كثيرة لهذه الحيوانات وأيضا للجداد المنقرضين .. والسؤال هو : هل ماتت هنا موتا طبيعيا أو أن الإنسان صاعدا ، ولتهم لحمها بعبد ملوها ؟

وفي أول أكتوبر الماضي بدأ العمل باعتماد قدره ٤٢٠٠٠ دولار كمنحة من مؤسسة العلوم القومية وبمعدات تقدر قيمتها على الأقل بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ دولار كمنح خاصة في صورة آلات ثقيلة وأجهزة دقيقة وخدعات فنية ..

ويجمع غالبية العلماء المختصون على أن الإنسان القديم جاء إلى العالم الجديد من آسيا عندما كان هناك جسر أرضي يربط آسيا بالأسكا في المكان الذي يشغله مضيق بهرنج ..

(عن « نيويورك تايمز »)

المعدة لقياس معدل ذلف النيوترونات في داخل الكوم .. ويمنسا كان ويل يسحب القنصيب ، أخذت المعدات تترقق في سرعة متزايدة .. وقام فيرمي ببعض العمليات الحسابية بمسطرة حاسبة اعتاد أن يحلها معه دائما ثم قال : « ليس هذا هو المطلوب .. »
- ذلك أن معدل الإشعاع انخفض نتيجة لتعدد النيوترونات التي يلقها البورانيوم وامتناس الكاديوم للنيوترونات ..

وفي ذلك الصباح ، طلب فيرمي من ويل عدة مرات أن يسحب قنصيب المراقبة أبعد قليلا إلى الخارج ، ست بوسات أو قلما .. وفي كل مرة كان الإشعاع يزيد ، فقط لينخفض ثانيا ، ومعنى هذا أن طول قنصيب المراقبة Control road الموجود في الداخل لايزال أطول من اللازم ..

وبعد تناول طعام الغداء ، أمر فيرمي يسحب القنصيب قلما آخر .. ومرة أخرى انخفض معدل الإشعاع نتيجة لتعدد القذف مع الامتناس .. ثم ست بوسات أخرى .. لا تزال غير كافية .. وهنا صاح فيرمي : « اسحبه قلما آخر » وكانت الساعة وقتها بالضبط الثالثة والدقيقة الخامسة والعشرين بعبد الظهر ..

وزرقت المعدات في صخب .. وقال فيرمي : « سوف نتجح في هذه المرة » .. ثم أخذ يحرك مسطرتة الحاسبة ..
ونجحت التجربة ، وتمت مجزة التفاعل المتسلسل الذي يتحكم فيه الإنسان .. وفي هذه اللحظة التاريخية الخطيرة عرف كل من في الفصل من العلماء أن العالم لن يكون أبدا مثلما كان قبل مجي التفاعل النووي المتسلسل ..
(عن مجلة « تايم » الأمريكية)

حديث مع شارلي شابلن

بعد تيله الكندواه الغفيرة من جامعة اكسفورد

بقلم هارولد أولمان

استقبلني شارلي شابلن في محطة لوزان .. ولم أره للوحة الاول ، فقد غادرت القطار عند نهاية الرصيف وكان هو ينتظر عند باب الخروج الاوسط .. كنت أتحدث الناس بحثا عن رجل يعين لي القمر له شعر أبيض كالنحلج .. وعندما التقطته فنياني عجل أن يبدو مثلما رأيته آخر مرة في زيارة للندن منذ خمسة أعوام مضت .. فقط زادت بديانته قليلا .. وكان كريما مجاملا كعادته وهو يحينني لغرض أن يحمل عني حقبتني قبل أن يعود سائق سيارته ، الذي كان لايزال يبحث عني ، إلى الميابة « البنتل » التي كانت تنتظرنا خارج المحطة .. ولست في حاجة إلى أن أقول أنني رغبتم مجاملته الكريمة ..

وعندما استقر بنا المقام في السيارة تأهبنا لرحلة تستغرق لاثلاثين دقيقة إلى « في » حيث يقيم شارلي ، أردت قطعاً للوقت أن أدايميه بشأن الشرف الذي أسبغته عليه جامعة اكسفورد قبل ذلك بيومين .. فقلت : « هل أخاطبك الآن بلقب كندواه ، ياشارلي ؟ » فضحك ثم بدأ يروي لي بكل ما عهد فيه من حراة لازمت طوال عمره قصة الاحتمال الذي اقيم في اكسفورد والكلمة التي القاعا على الاساتذة للجنسين ومشاهير القوم الآخرين أثناء مادية عشاء أقيمت بعد أن منحت الدرجات الغفيرة له ولدين راسك وجراهام سذرلاند ..

وبعد ذلك بأيام قليلة ، كان المؤرخ هيو تريفور روبير ، وهو الآن استشاري باكسفورد ، قد أذل بتصريح أعلن فيه استنكاهه لثنج درجة في الآداب من جامعة اكسفورد لمثل ، وممثل كوميدى !

ومن بين الأشياء الأخرى التي حكى لي شارلي أنه قالها أثناء احتفال باكسفورد ، بهذا المعنى : لقد أعلنت عيسارات الدعشة أن لم يكن القنصيب لأن ممثلا كوميديا قد منح دكتوراه في الآداب .. وأنا طبعا لست من رجال الآداب man of letters

الفكر والادب

قبل ٦٠ سنة...

يناير ١٩٠٣

إعداد: أنور الجسدي

((المقتطف))

أما ما يتونه بالطبيعة الخامسة فهو أن الطابع الأربع المشار إليها إنما تشمل كل قوى الإنسان فإذا اعتاد عادة ما صارت تلك العادة طبيعة خامسة له .

((مجلة المجلات العربية))

دعوة الى تعليم البنات في المدارس العالية
للدكتور فؤاد صروف

الكتب ومطالعها

بقلم : أحمد أفندي حافظ عوض
(الحرر بالمؤيد)

كان اللورد ماركولي وهو من اكبر سواس الانكليز في اوائل القرن الثامن عشر ذا ثروة طائلة ونفوذ ممتد بين جميع الأمة وشهرة دائمة ومع ذلك يقول في مذكراته ما نصه : اننى مع الثروة الطائلة والشهرة الدائمة الصيت لم أجد سعادة ولم أذق لذة في غير الكتب ومطالعها فانها تملأ مخيلتى بالنظائر الجميلة والأشكال الجلييلة والخيالات البديعة وترشدنى الى طريق الحق وتقودنى الى منهج الصديق وتخفف أحزاني وتواسينى في أشجالي وتشاركينى في وحدتى فهى صديقتى التى لا تتغير لها خليفة ولا تتبدل لها فى الشدة والرخاء سليقة ..

وقد قال المتنبي :

أمر مكان في الدنيا ظهر سابع

وخير جليس في الزمان كتاب

وقال آخر : من لم يجد سميراً لسميره الكتاب

وحقيقة يجلس الإنسان في مكتبته كأنه موجود في كل دكن من أركان العالم . يسوح مع كل سائح يشاركه في تصوراتهم ويقاسمه أعماله . يسمع أقوال الخطباء السابقين واللاحقين ويعصق مع السامعين استحضاراً أو يصفق استهجاناً بقرا تاريخ الأمم فيضيف عمراً الى عمره . يرغرر كالطائر على أطلسلال منق ونيتوى وأشور وقرطجة يرى ما لم يره إنسان في زمانه . وقال جيبون : اننى أفضل حب المطالعة على كنوز الهند فان حيالى بقراءة الكتب أسعد حياة على سطح الكرة الأرضية .

قد يظن القارئ لأول وهلة أن البحث في تعليم البنات في المدارس العالية لا محل له في البلاد الشرقية ولا سيما في القطر المصري لأن البنات لم يحصلن حتى الآن على التعليم الابتدائي . والمدارس التي يتعلمن فيها التعليم الابتدائي قليلة جداً لا تفي ببعض الحاجة فإذا كان في الطائفة إنشاء مدارس أخرى للبنات وجب أن تكون من نوعها لا من نوع المدارس العالية لأن الأهم مقدم على المهم والضروري مقدم على الكمالي .

وهذا صحيح كله ، لكن الناظر في أمر التعليم يرى أن مدارس الصبيان العالية لم تنشأ لكل الناس ولا ينتظر أن يتعلم فيها كل أحد ولا هي - كافية - لتسبب البلاد كلهم ومع ذلك بحث الناس على تعليم إبناتهم في المدارس العالية ، ولابد من أن يتعلم فيها العدد الكافي لإدارة الأعمال الكبيرة ولا سيما الفنون التي تقتضى توسعاً في العلوم كالطب والقضاء والإدارة والتعليم . ولابد لكل بلد من أناس يكونون في جسمها كالعمود الفقري في جسم الحيوان يحفظون كيانها ويقيم يقوم هيكلها أو كالدماع في جسم الإنسان عليه يتوقف أعماله فإذا أردنا أن نجاري الأمم المتقدمة فلا بد لنا من أن نعلم فربما من بناتنا العلوم العالية كما تفعل تلك الأمم .

الطبعة الخامسة

ان الأطباء المتقدمين قالوا . ياربج طابع في جسم الإنسان (١) مزاج البدن (٢) هيئته التركيبية (٣) القوة المدبرة (٤) حركة النفس .

والعلم الطبيعي لا يعرف في جسم الإنسان غير المادة والقوة والعظم والمخيل والدم والأعصاب والدماغ والجند والشعر كل ذلك مادة والحركة التي تتحركها هذه الأعضاء قوة .

شذرات

- × أنشئت مدرسة الطب في الديار المصرية سنة (١٢٤٢ هـ) وجلب لها ١٠٠ تلميذ من طلبة الأزهر الشريف .
- × لم يكن شرب الدخان معروفا في مصر قبل عام ١٠٠٧ هـ .
- × العباسية : وأصلها (الريدانية) وسميت العباسية نسبة إلى عباس باشا الأول لكنه سكنها مدة ولايته .
- × قبة الفداوية : قبة شامخة في شارع العباسية جهة الغرب وقد بحثنا كثيرا فلم نعث على تعليل لهذا الاسم . وغاية ما عثرنا عليه أن هذه القبة جزء من (تربة) بناها السلطان طومان باي الأتشي .

= من موضوعات العدد :

- × تربية النبات (لفتنتون) ترجمة سيد كامل .
- × السلطان الغازي محمد الثاني الفاتح .

((الضياء))

اللغة المالطية

بقلم : إبراهيم اليازجي

هي أقرب لهجة وقع التفاهم بين أهل أفراد الإنسان ، لا تنطبق على قياس ولا ترجع إلى أصل معلوم ولا يجد لها اللغوي مكانا من سلسلة اللغات بل هي خليط من السنة شتى تدخل بعضها في بعض . وتكررت مخارج حروفها وتبدلت صيغ كلماتها وتراكيبها فلا هي في لغات الشرق ولا في لغات المغرب ولا وجود لها إلا في الجزيرة التي هي منسوبة إليها .

ومعلوم أن هذه الجزيرة قد تعاقبت عليها قوم حتى من كل جيل فتكررت فيها كل أمة آثرا . وأول من يذكرها من استولى عليها الفينيقيون ثم عقيم اليونان فالقرطبيون والرومان والاندلس والقوطيون والعرب ، وكان دخول هؤلاء إليها في أواخر القرن الثالث للهجرة ، ثم دخلت في حوزة التتار ثم الإبان فالعرب والفرنسيين والأسبانيول إلى أن اقتضت أخيرا كل لوية الانجليز .

وقد اجتهد العلماء في فحص لغتها لتعلم يستدلون بها على سكانها الأولين فلم يتسن لهم التوصل إلى ذلك على وجه جلي .

وممن بحث فيها (كينيث دوتين) في أواسط القرن السادس عشر فذهب إلى أن أصل سكانها من القرطبيين لأنه وجد في لسانيهم كثيرا من الألفاظ المقتبسة ووافقته في ذلك جماعة من علماء القرن الثامن عشر .

ثم تولى البحث فيها (جيز ينريوس) في أوائل القرن التاسع عشر فآلت أن أكثر كلماتها عربية وهو الحرف اليوم إلا أن غالبها منسوبة بما دخل عليه من التحريف والتبديل وبخلافها كلمات من اليونانية والطنجينية والألمانية وفيها ألفاظ لا يعرف أصلها ولعلها من المألوف القديم أو الفينيقي على أن من الألفاظ العربية ما يستعملونه بغير معناه فضلا عما ذكر من تبديل المقاطع والنسخ كابدال الخاء المعجمة بالحاء المهملة وإبدال الحاء المهملة أحيانا بالحاء . والفين والعين وبالياء والطاء بالباء وغير ذلك .

أما كتابتهم فبالحرف اللاتيني مع اصطلاحات مخصوصة في تصوير بعض المقاطع التي لا توجد في اللاتينية إلا أن هجاءهم يختلف كثيرا من الهجاء العربي .

وأهل هذه اللغة على أشد الغفالة بها والتعصب لها . وأغرب من هذا أنك ترى قوما مندنا لغتهم أفضح اللغات وفيها من كنوز البلاغة والعلم ما يعجز وجوده في سواها وترها من أرخص الأشياء عند أهلها . . وراهم من أزهق الناس فيها .

((الهلال))

أول ترجمة لعمر الخيام

لجورجي زيدان

قلما كتب العرب أو الفرس من هذا الشاعر الفيلسوف . ولعل السبب في ذلك الهامهم إياه بضعف العقيدة كما فعلوا بكثيرين غيره من فلاسفة المسلمين على أننا لا نعدم وسيلة لاستخراج ترجمته من أماكن متفرقة .

وهو من أعظم ربابي الفرس وفلكبيهم ورجال الأدب عندهم وأسمه « غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام » أو الخيامي ولعله سمي بذلك نسبة إلى صناعة أبيه لأنه كان يتجر بالخيام .

تفرغ عمر لما كان مطفورا عليه من الميل للعلم وخاصة الرياضيات والفلك فآلف كتابا في الجبر أعدها نظام الملك أقررا بفضله عليه . ثم ألف كتابا أخرى في المساحة والكميات ، فنيخ بين الأقران وطلعت شهرته في الأفاق حتى استعدها السلطان ملك شاه وكلفه تدوين بعض الأرصاء الفلكية المطلوبة لمساعد بها على الإصلاح الذي كان ينوي إدخاله في التوقيت (الروزنامة) فقصي عمر في مرصد ملك شاه مدة جاء فيها بأعمال خلدت ذكره وشاعت فضله .

على أن شهرته بالأعمال الرياضية شاعت في الشهرة التي نالها بعد ذلك في عالم الأدب والشعر على أثر نظمه « الربابيات » وهي عبارة عن خمسية بيت لم يسبق لها مثيل في الفارسية وتمتاز « الربابيات » بأنها مؤلفة من أشطر كل أربعة منها بيت . الشطران الأول والثاني والشطر الرابع على قافية واحده ويبقى الثالث بلا قافية ملغومة غالبا .

وأكثر ما فيها من الفلسفة الصوفية وقد أبدى فيها رأيه بحرية نامة ، فقامت عليه قتيمة العلماء في ذلك العصر وسلقوه بالأسف حذرا فجادلهم وتقلب عليهم بسلاح من أدلتهم فاهلهم بعضهم بالروق في الدين . وبعده العلماء الآن (فولتير) المشرق تحريه فذكره وقوله .

ويقولون أنه مادي الذهب كافر وفضله بعضهم على فولتير . وقال أنه جمع كثيرا من حسنات ببيرون وشونيهور وأتكرهنا في رباعياته وأنه واسع الفلسفة الجديدة التي يتفاخر بها أمثال هؤلاء الفلاسفة .

((المشرق))

الآثار الشرقية في مكاتب باريس

للأب أنطون رباط اليسوعي

إن في باريس كنوزا مطبوعة لم يتصد حتى الآن لوصفها أحد من الأدباء . ومرادنا بها الرسائل والمذكرات التي كتبها الشرقيون فافسوها إلى الدولة الفرنسية منذ نيف وثلاثمائة سنة - مضت - في عاصمة فرنسا في مكاتب الوزارات التي أسعدنا الحظ بيطاعتها واستنساخ قسم صالح منها بفيد تاريخ بلادنا أفادة عظيمة . وهذه الكتابات عبارة عن مئات من المجلدات الشخصية الرزم . المنقولة والأوراق المتشعبة في أسقاط وقعاطر لم يزل أكثرها مجهولا .

أما الإصابير التي تحفظ في مكتب وزارة الخارجية فمدارها على الكتابات الرسمية التي تداولت بين فرنسا وغيرها من الدول . وأهمها سلسلة « المعارض والمذكرات » وتحتوي على مئات من المجلدات في عاقل قرن من بقية الدول منها ٧٥ مجلدا تحت عنوان « الدولة العثمانية وفرنسا » .

وسلسلة الرسائل السياسية ، والقسم المختص بالدولة العلمية في هذه السلسلة لا يقل من ٢٥٩ مجلدا ضخما وكلها تتضمن

« الاستقلال »

الدعوة الى التوسع في التعليم التجارى

حكومة مصر كما تعلم مؤلفة من عشرين : عشر اجنبى وعشر مصرى ولنا من القائلين بوجوب التنافس بين العنصرين لذلك يشترط بلينا ، ولكن لا يلقى بالعنصر الوطنى ان يتنام وينقل من مصلحة امته متمسكا بما يخفى بعض افراده من المزاج لاشخاصه ، فذلك محط شائشهم فى امين قلاء الامة بل يجب على وراثتنا الكرام ان يفتنوا الى غير الامة التى اقلت اليهم مقاليد تدبيرها وبشعوا مشروعا لتعميم التعليم الابتدائى وجملة اجباريا . واتشاء مدرسة ابتدائية ومدرسة زراعية واخرى صناعية فى قسبة كل مديرية ومدرسة ابتدائية فى كل مدينة كبيرة ثم مدارس تجارية وصناعية تمكن التجار الوطنيين من درس اساليب التجارة وطرقها ومسابقة التجار الاجانب والوصول يوما ما الى النقيض على الزمة التجارة المصرية .

الزلات الجديدة

المقتطف

● « الثورة الفرنسية » (لامين ريجان)

من تأليف (امين افندى فارس ريجان) قال فى مقدمتها انه انشأها ليطلع عليها اخوانه الدين لا يسمرون الانجليزية ولا الفرنسية والحقها بمقالة انتقادية جمع فيها الافكار التى تولدت فى نفسه حينما قرأ تاريخ الثورة الذى ألفه توماس كارليل .

● « النجبة » (لرشيد مصوبع)

ديوان من الشعر للشاعر الطيوى رشيد افندى مصوبع فيه كثير من تمسك الغزل الرقيق والوصف البديع وكثير من الابيات الحكيمه .

● « تاريخ التنهد الاسلامى » لجورجى زيدان

نقد الكتاب بقلم خليل ثابت

الهلل

● الانفاط القبطية واللغة العامية المصرية

لحفرة اتلايوس افندى ليبي منشور مجلة عين شمس ولع باللغة القبطية ونظر عويس ما فيها . أصدر فى كتابه طائفة من الانفاط العامية المصرية التى ترد الى اصل قبطى وعددها ١٥٥ لغة .

المشرق

● « ابن رشد وفلسفته » : لفرح اتطون

يتبع فى اكثر اقواله مرام رنان (رينان) ولم يكتف بذلك بل تأثر هذا الجاحد فى ماله من المطام فى سائر مصنفاته بالسيد المسيح

التمسار

● رحلة صادق العلم الى صحراء افريقيا

رحلة باللغة التركية اودها المؤلف ما رآه واختبره من احوال المكان والسكان وقد حرب الرحلة جميل العظم فقد طاف المؤلف بجوانب الصحراء واكتنه شئونها عامة .

آيس الجليس

● « متاع الهوى »

رواية من روايات مسامرات الشعب الفها الاديب صالح افندى جود المترجم بالتيابة العامة فجايت كسالى ما مصدر من قلمه جذيرة بالانتشاء والمطالعة .

● « دفع الخيط عن مسالة الفسط »

كتاب على صنفه السيد بن شهاب الدين العلوى يرد به على دعوى القائلين بان الهواء ضابط على الاجسام وقد جاء على ذلك ببراهين كثيرة تؤيد دعواه .

وسائل سفراء الدولة الفرنسية لدى الباب العالي الى ملوك فرنسا ووزرائها مع صورة الاجوبة عليها .

وهذه السلسلة مع غنى مواردها وسعة قوائدها تنقصها رسائل عديدة فى مجلداتها الاولى فانها تبتدى بالقرن السادس عشر ولا تشمل الا غاية سنة ١٦٦٥ سوى عشرة مجلدات وبعض ما يتقص هذه السلسلة تجده فى مكتبة باريس العمومية .

« الجامعة »

عدد خاص عن :

ابن رشد وفلسفته

هو قاضى قضاة الأندلس وأشهر فلاسفة الاسلام على الإطلاق وأعظم شراح فلسفة ارسطو فى العالم . نفاه ابناء عصره ومنعوا كتبه لاستغاثته بالفلسفة وعلى شروحه الفلسفية بنى الأوروبيون فلسفتهم فى القرون الوسطى . وكان اسمه مشهورا عندهم شهرة ارسطو .

ان كل من رام الدخول الى دار الفلسفة وجب عليه الابتداء بالفيلسوف اليونانى العظيم (ارسطو) وتلازمه لان فلسفته كانت أساس الفلسفة فى العالم . ومعلوم ان اقرب تلامذته اليها هم ابن رشد وابن بجا وابن سينا وابن طفيل وابو نصر الفارابى وغيرهم من اعظم فلاسفة العرب .

وكما كنا نستغل بكتابة ترجمة الامام ابن حامد الفرائى الذى فاق فلاسفة العرب يتنقص الفلسفة والدفاع عن الدين كما فانهم ابن رشد بتعزيز الفلسفة ومبادئها العلمية اذ وردنا ان صاحب النثر فى العاصفة وصيغنا الشيخ رشيد رضا يحرر خطا فى قضية العلامة الاستاذ الشيخ محمد عبيده مفتى الديار المصرية على « الجامعة » لعدة اسباب وان فضيلة الاستاذ عزم على الرد على المقالة التى نشرتها الجامعة فى الفلسفة ابن رشد . ولكن ما اشد ما كانت دهشتنا عن قرأتها بعد ذلك فى القار القديمة التى مهد بها الرصيف للمقالة الاولى التى رد بها الاستاذ على مقال الجامعة ، ذلك لان المقدمة تخالف ذلك الكتاب على خط مستقيم .

(ومن اجل هذا اردنا) الاسباب فى ترجمة الفيلسوف ابن رشد اسبابا يحيط بكل اطرافها ويطلع قراء اللغة العربية على تفاصيل حياة ذلك الحكيم العظيم .

ومما لا يحتاج الى بيان انه موضوع فلسفى لادبنى ولو كان دينيا يحتمل امكانا من الخوض فيه . ولنا تعلم ان المسلم والفلسفة والادب انما هى - مثل النور والهواء والارض والماء - وتم ونفائس مشتركة بين الجميع .

(البحث فى ٢٧٦ صفحة)

« آيس الجليس »

حلم شاعر

لاحمد محرم

ويك نفس لا تكثرى الاحلاما فلقد هجت للفراد مسقاما كلما تمت حاجتى منك شأن يمنع العين بعده ان تنام انما اطلب الرقاد فراما بك من عالم الاذى واعتصاما اذا حرت لا اطيح حراما فى مهادى ولا احبسر كلاما وحت تفيين ما يسوق لى الاحزان تشرى وبهت الاما من موهوبات العدد :

قصة بعنوان (القيب) بقلم فيليس فارس

الندوات الثقافية...

تقدمها: نجاة شاهين

من استعمال قدم الترويض (مختلطة بالخضرة الوبيدة) التي تأتي من استعمال قدم الدانولوس) ولان الشاعر يستطيع ان ينظم في هذا الوزن ابياء متباينة التركيب مختلفة الطول ، كما استخدم كثيرا البيت الكون من ستة اقدام حين نجد البيت الخامس قادرا في شعره .

وقد كان سوفوكليس يفرقا بالتنوع في نظم اوزانه الغنائية ، يرجع ذلك الى عظمتها المسرحية وموهبته في نظم الشعر ، كما اختلفت طرق معالجة تقارعاته الغنائية في ماسيه المختلفة ، ففي كل مأساة كان ينجح منها موسيقيا معنا وذلك بالنسبة لما يريد ان ينتج من تأثير درامي ، ولعلنا اشعار سسوفوكليس الغنائية بالبساطة والسهولة اذا ما قورنت باشعار ايسخولوس ، ولكنها في الوقت نفسه اكثر ملامحة للتعبير عن الافكار والاحاسيس التي يريد ان يبرزها .

وفي الباب الخاص بأسلوب سوفوكليس في اشعاره الغنائية يقول الباحث ان اشعار سوفوكليس تظهر وكأنه نظمها بدون جهد فاذا قمنا هذه الاشعار بدقة وضع ان تلك البساطة الظاهرة وما يشهده من تأثير عميق دائما ترجع الى مهارة الشاعر الفنية ، كما كان سوفوكليس يعتمد الارتقاء بمستوى أسلوبه عن طريق استعمال كلمات ملحمية أو نادرة ، أو كلمات تعني غير معانيها المعروفة ، ثم ان عطية سوفوكليس ومهارته قد ساعدته على استعمال مثل هذه الكلمات للتعبير عن الافكار المعقدة والاحاسيس المتباينة ، وقد شاركه في هذه الطريقة ايسخولوس ولكن سوفوكليس استعملها في اشعاره الغنائية اكثر مما استعملها في الحوار ، كما اعتنق نظرية ارسطو فيما يتعلق بأسلوب الشاعر المسرحي ، فكلمات كثيرة ترد في ماسيه مرة واحدة ، وكان يغلغل الفكرة البسيطة بتشبيهات رائعة ولكنه اطلع من هذه التشبيهات حين تقدمت به السن كما اطلع من استعمال الكلمات المركبة واصبح يميل الى المقابلة والتكرار ، واستعمله غالبا في الحوار ، ويرى النقاد انه قد تأثر في التكرار بهومروس وامبيدوكليس .

وقد اكتسبت هذه الخصائص أسلوب سسوفوكليس الوفاء والجمال والوضوح والرقعة جنباً الى جنب مع القوة والخشونة

١ - الرسائل

١ - دور الجوقة في ماسي سوفوكليس

في كلية اداب جامعة القاهرة نوقشت الرسالة المقدمة من السيد عبد المحلى شعراوى المدرس بقسم الدراسات القديمة بالكلية ، وموضوعها دور الجوقة « الكوروس » في ماسي سوفوكليس وهو واحد من ثلاثة يحتلون القمة في فن المأساة عند اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد .

وهم بالترتيب : ايسخولوس ، وسوفوكليس ، ويوريبيدس وقد كتب سوفوكليس حوالي ١٢٠ مسرحية تراجيكية ، وللأسف لم يصلنا منها الا سبع هي فيما يبدو انفسها واكثرها رواجاً ، وفي مقدمتها مسرحية اوديب ملكا التي اعتبرها ارسطو نموذجاً للروايات المسرحية بوجه عام كما ورد في كتاب الشعر .

وقد بدأت الرسالة بفصل تمهيدي عن اصل الجوقة في المأساة بصفة عامة . جاء فيه ان الاناشيد الراقصة الجماعية وجدت في اليونان منذ الازل ، وكانت تقام تكريماً لاله او آلهة وكان يعرف كل منها باسم خاص ويمرور الزمن فقدت الجوقة اهميتها ونشأ التشيد الفردي ، والاشعار الجماعية كانت تضم عدة انواع من اهمها اشعار « الديرمب » التي قال عنها ارسطو ان المأساة قد نشأت منه ، وقد انحدر « الديرمب » الى اليونان مصاحبا لعبادة « ديونوسوس » واول من طورها في صورة ادبية هو اربون ، وفي الوقت نفسه كانت تقام في بعض قرى اتيكا وخاصة اتيكيا استعراضات شبه درامية على هيئة رقصات جماعية ، واكتسبت هذه الرقصات صورة اكثر درامية عندما ادخل « تيسبي » عليها الممثل الاول ثم نزع بها الى اتيكا حيث وجد الرقصات الديرمبية التي كان قد طورها « اربون » من قبل ، وجاءت الجوقة نتيجة لاندماج هذه الرقصات .

والمثل فصول الرسالة فقد خصصه للاوزان ، فيقول ان الوزن السائد في اشعار الجوقة عند سوفوكليس هو الوزن « الارجا اويدي » وقد افرم به لانه يمتاز بالحركة السريعة (التي تأتي

سوفوكليس الحوار الغنائي بين الممثلين وأفراد الجوقة ، إلى حد جعل من الصعب التفريق بين فواصل المسألة حتى ظهرت المسألة وكأنها وحدة درامية متماكة . كما أن نظم حوار غنائي بين الفواصل ووضعه بدلا من الشدود غنائية مادية في المسألة لهو وسيلة فنية منحت سوفوكليس شهرة واسعة كشاعر مسرحي ، وإضافات مباحث أخرى إلى المسألة نفسها .

أما الفواصل « الهيبوريجمية » فهي لجديد إلى بسوفوكليس وهذا التجديد قد منح مسرحياته تأثيرا دراميا قويا ، والذي دفع سوفوكليس إلى هذا التجديد مبلة إلى التهمك الدرامي .

والنوع الثالث من فواصل سوفوكليس هي أناشيد جوقية مادية ، وفي مثل هذه الفواصل كانت الجوقة تلقي على الأحداث التي مرت في المنظر السابق أو تهدد للأحداث التي ستمر في المنظر اللاحق ، أو كانت تعكس وتمهد في نفس الوقت وفي فواصل واحد ، وأحيانا كان سوفوكليس يجعل الجوقة تتناول موضوعا عاما آخر فكرة معينة قد أليرت في المنظر السابق .

وبعد هذا العرض التفصيلي لوظائف الجوقة في مآسي سوفوكليس فإن الباحث بين هذه الوظائف عدة وعند إسكولوس ، ويوريديس فقال أن بينا أن إسكولوس قد أثقل أناشيد الجوقة بالآثار الدينية والأسرار الإلهية ، وأن ويوريديس أطلق أفكاره وآراءه الفلسفية من خلال أفواه الممثلين في مسرحياته ، نجد سوفوكليس قد مير من أفكاره من خلال جوقته وممثليه على السواء ، وعلى ذلك فإنه قد بد آراءه في فصول المسألة المختلفة وفواصلها على السواء ، كما اعتاد أن يجمع كل هذه التلميحات والإشارات العابرة التي وردت في صلب المسألة ، على أن يجمعها كلها في خاتمة المسألة ويلقي بها على مستمعيه كنهاية يتذكروها كل متفرج بعد أن يفاد مسرح ديونوسوس المقدس .

ثم بدأت الناشئة من لجنة الاختيار المكونة من الاساتذة الدكتور محمد سقر حنّاجة ورئيس قسم الدراسات القديمة بكتبة أكاد القاهرة المصروف على الرسالة ، والدكتور محمد سليم سالم رئيس قسم الدراسات القديمة بكتبة آداب جامعة عين شمس ، والدكتور عبد اللطيف أحمد أستاذ مادة البردي بآداب القاهرة .

وقد أجمعت آراء أعضاء اللجنة بأن الباحث عالج موضوعا صعبا ، خاصة وأن الموسيقى اليونانية ليس لديناها المعلومات طفيفة ، وقد يكون موضوع الجوقة قد عولج من قبل بطريقة جزئية ، ولكن الباحث عالجها علاجاً شاملاً ، فقيمة الرسالة في أن الباحث أوجد لنا كتاباً مستقلاً من الجوقة لم يكن موجوداً من قبل ، خاصة وأن الباحث قد قضى في إعداد رسالته ست سنوات قضى منها سنتين في أثينا مما جعله أكثر فهماً للشعر اليوناني بوجه عام ، وأقدر على إبراز قيمه الجمالية .

وقد خالف الدكتور محمد سليم سالم الأستاذ عبيد المعطي شعراوي في بعض النقاط أهمها فكرة هل كانت النصّة مرتفعة عن الهجوم أم منخفضة ؟ ولق رأي أنها كانت مرتفعة ويستند في ذلك إلى السابح التي وجدت في العصر اليوناني كانت مرتفعة لمعاً وكان هذا العصر يقدس كل ما هو قديم ، أما الباحث فيرى أنها منخفضة ويبرهن على ذلك ببعض جمل عند الكتاب ، اليونان المختلفين ، وبعض جمل من شعراء المسرح نفسه ، وحل هذه الجمل من الناحية اللغوية وثبت أنها لا تدل على أن النصّة مرتفعة .

والدكتور عبيد اللطيف قال أنه أجاد في حديثه عن القيمة التربوية والثقافية لليونان ، وأبرز التجديد في الموسيقى على يد سوفوكليس ، وأحسن فصل منه وهو موضوع الرسالة دور الكورس ، ومن فصول البحث في رأيه استناده إلى النصوص الأصلية واستشهد بأهات الكتب والراجع الرئيسة يختلف اللغات ، ولكنه أخذ عليه خطأ شاملاً بين الباحثين وهو

ولكنها في نفس الوقت اباحت للنقاد فرصة كبرى لوصف أسلوبه بالصعوبة والفوضى وفي الواقع أنه كان يعتمد الفوضى ليعتج جلا للصورة التي يبرزها والأفكار الإنسانية المعقدة التي يصورها ، ويمكن للخيال أسلوب سوفوكليس في بقوت عمو أنه صعب في تحليله ، مستحيل ترجمته ترجمة حرفية لكنه مع ذلك يمتاز بالحيوية والوفاء .

وقد ناقش الباحث في رسالته بشيء من التفصيل مكان الأوركسترا في المسرح اليوناني ، وأنهى إلى أن الجوقة كانت تقدم مصافحتها في الأوركسترا وكان الممثلون يؤدون أدوارهم على المسرح وكان الأوركسترا والمخرج في مستوى واحد .

وكانت الجوقة دائما الحركة أثناء عرض جميع أجزاء المسألة السوفوكلية ففي افتتاحية المسألة كانت تتحرك نحو الأوركسترا وهي تتعرج ويمينا ويسارا على جوانب الممر المؤدي للأوركسترا حتى تصابها فيستقر هناك لتقدم في حركة دائرية أتشبهودة الانتاج ، وتختلف مدة هذه الحركة باختلاف طول أشدودة الافتتاح ، كما كانت الجوقة في حركة دائمة أثناء فصول المسألة وخاتمتها وحيثما كان المنظر على المسرح يصور حالة فرح أو فرح فإن أفراد الجوقة كان عليهم أن يساعدا على إبراز الصورة الدرامية وأن يعكسوا حركات الممثلين ويعبروا عن أحاسيسهم بحركات إيقاعية فنية معبرة ، أما أثناء الفواصل فإن حركاتهم كانت متعددة فيها إتران أو رعوته ، سرعة أو بطء ، وقار أو هعية وفقا لكلمات الأشدود أو احتياجات الحدث .

أما الموسيقى التي لصاحب الجوقة فقد أقر لها الباحث فصلا مستقلا في رسالته ، وقد توصل من دراسته إلى أن الناي كان أهم آلة موسيقية صاحبت العرض المسرحي السوفوكلي . وكان غلاف الناي يقود الجوقة أثناء دخولها في بداية العرض وأثناء خروجها في نهايته ، وهو يعطي إشارة البدء في الفناء بضربه أرض الأوركسترا بكعب حذائه الذي صمم بطريقة خاصة لجذب هذا العرض .

ومن أهم خصائص الجوقة في مآسي سوفوكليس هو أنها تقوم بدورها كأي ممثل من الممثلين ، فهي دائما علامة لها تأثير درامي وهي في الوقت نفسه وكل هذا التأثير لا يلقى تأثير الممثل . والأفلال من أهمية الجوقة عند سوفوكليس أجاد نتيجة لزيادة عدد الممثلين إلى ثلاثة ، وكانت الجوقة تقوم عنده دائما بدور مواطن وطني ، مخلص ، ذرين يعرف كيف يقضي حياته في هدوء ويقود وطنه إلى بر السلام .

ومن وظائف الجوقة عند سوفوكليس تفسير أقوال الممثلين أو التعليق على الأحداث الجارية أو مساعدة النظارة على فهم بواطن الحدث أو نتائجه ، وهذه التعبيرات أو التعليقات كانت تستخدم في أغلب الأحيان للتعبير عن أفكار الشاعر نفسه كما قد يصف الجوقة للنظارة مظهر إحدى الشخصيات التي تظهر على المسرح وقد تبرز بين الشعر الحسي والغزوي ، فصف المظهر الخارجي للشخصية ، وما يدل عليه من حالة نفسية ، وتقوم أيضا بدور الموسيقى التصويرية التي لصاحب الأحداث التي تمر خلف الكواليس في مسرحنا الماصر .

وكان على الشاعر المسرحي أن يحتمل وجود الجوقة الدائم في الأوركسترا طيلة العرض لذلك كان كل منهم يختص بأستباري الذي ينشئ مع هذا التقليد ، وفي الحقيقة أن النصوص المسرحية التي وصلتنا تبين إلى أي مدى كان صيغابا الشاعر المسرحي أن يتألف مع هذه الحقيقة ، إلا أن مسرحيات سوفوكليس تظهر بوضوح أن أشاعرنا قد تقلب على هذه العقبة بطريقة ماهرة لم يصل إليها أي شاعر مسرحي آخر .

هذا هو التأثير الدرامي للجوقة السوفوكلية أثناء العرض أما أثناء الفواصل فيرى الباحث أن الفواصل عند سوفوكليس ثلاثة أنواع : حوارية ، وهيبوريجمية وعادية . وقد طمسور

اعتماد على مرجع حديث وافغاله الاصل وطلب منه اننا المناقشة ان يقرأ بعضا من شعر سوفوكليس ، وقد قرأه بطريقة تجعل السامع يستشعر موسيقا ، أما كون هذه هي الطريقة التي كانت تشد بها الجوقة فلا أحد يدري . ثم اثار بعض النقط الإنتكسية .

اما الدكتور محمد سقر فخاجة فبصفته مشرقا لم يثر الابهس الملاحظات الطفيفة على الخطوط الرئيسية للرسالة اهما قوله ان الباحث كان ينبغي ان يقسم اجزاء بحثه اقساماً متساوية .

وقد نال الأستاذ عبد المعطي شعراوي على رسالته درجة الماجستير في الادب القديم بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى .

٢ - الأيديولوجية التعاونية في مصر

وفي كلية آداب جامعة القاهرة توفقت يوم ٢٣ من الشهر الماضي. الرسالة المقدمة من السيد رستم امين لنيل درجة الماجستير في علم الاجتماع وموضوعها « عن الأيديولوجية التعاونية في مصر » وقد بدأ مجتمعنا العربي بهتم بالحركة التعاونية ويعمل على نشرها بهتئ السبل منذ أكثر من نصف قرن من الزمان ، بعد ان لس ما حققته في البلاد الاخرى من نتائج باهرة ، اذ رملت من مستوى اعضائها ماديا وادبيا ، واسهمت مساهمة اكيدة في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلاد .

وعندما قامت الثورة عام ١٩٥٢ تغيرت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيما لتغير نظم الحكم ، وتطلعت الانظار الى ان يكون التعاون عماد الانعاش الاقتصادي والاجتماعي في جميع القطاعات فاحتلت الدولة به وزاد ذلك الاهتمام حين أعلن الرئيس جمال عبد الناصر في مؤتمر التعاونيين في دورته الثالثة عام ٥٧ وعرف فيه مجتمعنا بأنه اشتراكي ديمقراطي تعاوني ، غايته اولا واخيرا اسعاد الشعب وتوفيق الخير قبله من الرأبعية في السياسة والاقتصاد والاجتماع ، فالتعاون ولو ان وسائله اقتصادية الا ان اهدافه اجتماعية .

وقد اشرف على البحث الدكتور عبد العزيز عزت رئيس قسم الاجتماع بالكلية .

بدأت المناقشة بعرض سريع لمنهج الرسالة وملخصها قام به الباحث كما هي العادة المنبئة . والرسالة مقسمة الى تسعة ابواب كل باب مقسم الى فصول .. فقال الباحث ان تاريخ نشأة التعاون في مصر يرجع الى اواخر عام ١٩٠٨ ، وقد ظهر بغسل المرحوم عمر لطفي مؤسس النهضة التعاونية في بلادنا . وكان الباحث على ظهورها نقائص نظام الحياة الاقتصادية والاجتماعية وقد تجلت هذه النقائص بالافس في الريف ، لان مصر كما كان معروف . فوام تراثها الزراعة . وقد دعا عمر لطفي الى الاخذ بالنظم التعاونية في الريف والحضر ثم بدأت الدولة تهتم بالتعاون حينما وجدت حاجة الشعب اليه ، وزاد اهتمامها به عام ١٩٢٢ فصدر أول قانون للتعاون في مصر ، ولو انه كان مقصورا على الجمعيات التعاونية الزراعية ، وفي عام ١٩٢٧ صدر القانون الثاني وشمل أنواعا مختلفة من الجمعيات التعاونية واستمر العمل بهذا القانون حتى قامت الحرب الاخيرة ، وكانت حافزة على انتشار الجمعيات وخاصة المنزلية وصدر قانون جديد سنة ١٩٤٤

وقبل قيام الثورة كان التعاون ممثلا في جمعيات تعاونية زراعية واخرى منزلية ولكنها كانت محدودة النشاط والاهداف وبعد قيام الثورة تناول التعاون مراق لم يألها من قبل ميدان الإصلاح الزراعي ، في السكن والتعمير في محيط العمال ، في مجال الصناعة ، تغيير القانون السائد وصدر قانون سنة ١٩٥٦

وحتى ١٩ يوليو سنة ١٩٦٠ كان التعاون تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية لم صدر قرار جمهوري بإنشاء مؤسسات تعاونية لها الشخصية الاعتبارية وتلق برئاسة الجمهورية . وحين صدر قانون الإصلاح الزراعي تكونت بحكم القانون جمعية تعاونية من أكت الهم الأرض السوتلي عليها في القرية الواحدة وقرر المسؤولون على تنفيذ القانون أن نجاح الإصلاح الزراعي نفسه يتوقف على نجاح هذه الجمعيات التي تضم اقلية مظم من ابناء الريف . وقد اخبر الباحث جمعية القلق بمنقلبة المرج لتكون مسرحا لدراسته وتتكون من زمام خمس قسرى متجاورة مساحتها ١٠٠٠ فدان ، وقد اختار عينة تعمد من الناحية الاحصائية ممثلة للاسرة في المنطقة .

اما في الحضر فقد انتشر التعاون بصورة واضحة خاصة جمعيات التعاون الاستهلاكي الذي يقوم على خدمة المواطنين عموما ، في الأكل والملبس والسكن والتأمين .

كما انتشر التعاون في القطاعين الصراري والساحلي ، فالمشروعات التعاونية يمكن أن تقوم بدور ايجابي في كثير من الميادين التي تبنى الثورة القومية وتعمل على تطوير المجتمع في هذه القطاعات .

ويرى الباحث ان رسالة الجمعيات التعاونية لا تقتصر على خدمة اعضائها وتوفر مطالبهم المعيشية والاقتصادية ، ولكنها تمتد الى الخدمة الاجتماعية للمواطنين في منطقة نشاط هذه الجمعيات ، والخدمة الاجتماعية بعد ان كانت عبارة عن اعمال خيرة موسمية أصبحت معونات نقدية كمكافأة للطلبة المتفوقين ، وإنشاء دور للملاذ والتسوقات ومراكز للترويج والاستطاف وروم البرذ وانارة دروب القرى ومسالكها الرئيسية والعناية بمناطق السكنى بمكافحة الحشرات ، ومع ان الجمعيات التعاونية ترك خدماتها الاجتماعية في منطقة عملها لنظامها الداخلي الا ان هذه الخدمات تمتد خارج منطقتها منذ التكايا العامة ، او المساعدة في مناسبات وطنية وقومية او المساعدة بأموالها الخاصة أو عن طريق توجيه اعضائها والسكان في منطقة عملها لسائدة مثل هذه المشروعات .

والحركة التعاونية ليست في ذاتها الا جهازا تعليميا يبرم التعاونيين بالامثال ، كما يتحقق بمقتضا تدريبيهم على ممارسة حقوق المواطنين وتحصيل مسؤولياتهم ، واثار الحماس في نفوسهم ، ودفعهم الى السلوك الاجتماعي ، وفق قواعد الخلق القويم ، فالحركة التعاونية الناجحة ، تعلم الاعتماد على النفس وتنمي روح الثقة المتبادلة كما تكشف عن القدرة الكامنة عند الكثيرين على الادارة والعمل ولهوى الفرصة امام الناس ليقرروا مرابا المعاملة الشريفة .

والجمعيات التعاونية تستمد قيمتها باعتبارها مشروعات او هيئات لنفوس من اعضاءها القائلين بالامر فيها ، وليست العبرة بأبناء الجمعيات ولكن العبرة اولا وقيل كل شيء بتكسوين التعاونيين أنفسهم .

واهم النتائج التي توصل اليها الباحث من بحثه هي ، اولا ان التعاون فلسفة عميقة ونظام يهدف الى تغيير الأوضاع البالية ويرمي الى صالح الشعب كله ، واستقلاله الداخلي والخارجي والاقتصاد الى الفردية والانتماءة .

وكالت لجنة الاختبار مكونة من الدكتور عبد العزيز عزت مشرقا والدكتور حسن السعفاني ، والدكتور حسن السامى .

ومن اهم النقاط التي اثارها الدكتور السعفاني النقطة المتصلة بحدوث الباحث في الباب التاسع من الأيديولوجية التعاونية في مصر . قال له : أنك تكلمت عنها بشكل انشائي

أكثر منه موضوعي ، فكان لابد أن تشرح لماذا لجأت إلى النظام الاشتراكي التعاوني بطريقة واقعية ويكون ذلك من طريق الرجوع إلى تاريخ الإصلاح في العالم في مصر ، لأن الثورة حين قامت قام العلماء بكتابة بحوث قيمة جدا ، والمرجع المصري درس دراسة طويلة وأثر مبدأ التعاون بمد تامل ودراسة .

ونحن إذا رجعنا إلى الحركات الإصلاحية لن نتكلم عن الإصلاح في العمود القديمة بل في القرن الماضي . ففي أمريكا اللاتينية حدثت فيها تقسيمات وفي سنة ١٩١٢ طالب الفلاحون في رومانيا بتحسين حالتهم ، وحدثت تقسيمات أخرى ولكن حين قامت الحرب العالمية الثانية فسلخت كل هذه التقسيمات لأن الفلاح كان يستصدر قانونا ويوزع الأرض في خصومات ، فكان ما يحدث هو أن يبيع الفلاح نصيبه لصاحب الأرض ، ولكن الشرع المصري لجأ إلى التعاون أولا ليعطي الخبرة للفلاحين الذين لم يتعودوا على أن يكونوا أصحاب رموس أموال ، كما حرما التصرف في الأرض قبل ثلاثين عاما . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المذهب التعاوني يتميز بأنه يحافظ على الملكية الفردية ، ويؤكد ذلك أن كل التعاونيين الأوائل يقدمون هذه الملكية فوجد الشرع المصري دليلا على تمسكها بها .

فالتعاون حركة قومية ، والاشتراكية حركة عالمية ، ومع هذا فلا يمكن لنظام تعاوني أن يقوم بغير اشتراكية .

وطالب دكتور حسن السامعي بأن يهتم الباحث في أبحاثه القائدة برسم اتجاه عام لدراسته .

وتحدث الدكتور عبد العزيز عزت فقال أن الرسالة فيها اتجاه عام سليم جدا يريد أن يثبت أن فترة التعاون بدأت عند عمر لطفي ثم تطورت إلى الأفراد المشجعين ، ثم انتقلت إلى اتجاه حكومي متناوئ للتعاون يمثلته الأمير حسين ، وأخيرا اتجاه التعاون إلى حركة مؤيدة من الحكومة أصدرت له القوانين ثم تطورت الحركة التعاونية سنة ١٩٥٧ فأصبحت شعار الثورة فالرسالة من حيث الفكرة سليمة وقوية وواقعية الباحث في دعوته إلى عدم التقليد والتأثر بالغير .

وقد نال السيد رستم أمين درجة الماجستير على بحثه بتقدير جيد فقط .

ب - التعاون

١ - حول أزمة النقد الأدبي

مضى على مشكلة أزمة النقد الأدبي التي أثيرت في الشهر الماضي ثلاثة أسابيع وهي تشغل الرأي العام في الصحف وهي أزمة خطيرة تصل بيناتنا الاجتماعي ، ومن دلائل تخلف أي بلد تخلف النقد السليم فيه . وقد أقيمت عدة ندوات حول هذا الموضوع من أهمها المؤتمر الفتح الذي أقيم في المركز العام لجمعية الشبان المسلمين واجتمع فيه الدكاترة محمد مندور ، ولويس عوض وغنيمي هلال ويوسف أدریس .

وقد قدم دكتور محمد مندور اقتراحات لحلها ، منها أنه يرى أن الدولة تستطيع حلها إذا عملت أولا على عزل النقد غير الشفاف من ميدان النقد ومجالاته حتى لا نسو إلى ادراك الجمهور وكيانه الفني .

كما طالب الدولة بالانتماء بالصحافة وما يكتب فيها لكثرة قرائها والوجهين لها من الكتب .

وأخيرا حماية اللوق العام من هذا العبث الذي يسمى النقد الدلالي أو الشخصي ومن هؤلاء الإديماء الذين يتخلدون النقد وسيلة للتسليّة بغير وى أو معرفة .

أما دكتور لويس عوض فقد قال إننى أومح بالضمير العام الذي تبلورت فيه الأحاسات السلبية ، فلا أوافق دكتور مندور على استعداده الدولة ، فالضمير العام بالتطور واليقظة من الكتب الشرفاء هو الفصل ، أما الدولة فتقوم بالتوجيه والإشراف . وأنا أجب أن نتحدث عن الكتاب المبدعين كما نتحدث عن النقد ، ومن الأوقات التي نعرض فيها للنقد من أخبار المثليين والغائبين وزواجرهم وطلالهم ، وكثرة الجمالة بين النقد ، ومعالجة هذا لا يكون بالعزل بل بالتطوير .

كذلك عدم التفرغ ، بحيث لا يجد النقد لديهم متسعاً من الوقت للدراس ومتابعة تيارات الثقافة العالمية ، وهذه مسألة معقدة يجب الاعتماد على معالجتها على مزيد من النقطة والسباحة من النقد الشرفاء والقيام بدور التنوير العام .

أما دكتور غنيمي هلال ، ف يرى أن أسباب المشكلة علمية ترجع أولا إلى فقر نقدنا العربي الحديث في المجالات التي يجب أن يغنى فيها . ومنها مخلفات النقد العربي القديم ، وخطر هذه المشكلة منبث في معاهد التعليم ، وفي الوقت الذي نجد فيه الكتاب في البلاد الأجنبية لا يجرؤ على الكتابة إلا إذا عرف كثيرا مما يكتب نجد أن كتابنا يكتبون قبل أن يعرفوا اللغة نفسها ، وهم لا يفهمون رسالة الأدب بل يعدونه وسيلة تسليّة ، ونحن نعلم الحقيقة على النقد إذا صدرت عن كاتب نالده في حين لا نجد نظيرا لهذا في كتابنا والغريب أن الذين يفرقت لهم نواحي النضج لا يفتقون ذمرا بالنقد . ويرى سيادته أن حل هذه المشكلة ينلخص أولا : في النقد السليم في غير حوادث النقد القاسي مادامت قد توفرت له الكفاية العلمية ثانيا : إصلاح نظم التعليم العام - وطالب الشرقيين على التخطيط الثقافي بتزويدنا بكتب النقد العالي ، وعيون الأدب العالي لتغلب على مشكلة القراءة .

وأخيرا تحدث دكتور يوسف أدریس فقال أنه يختلف مع الاسئلة الثلاثة اختلافا جديدا ، لأنه يعتبر الحركة النقدية مشكلة فيهم ، ويرى أن فيهم أسبابا كثيرة للأزمة . وقال أنه سيحلهاهم كقارئة ، وليزيد وزميل .

فأبدى الدكتور غنيمي هلال اهتمامه بالأدب الفسري وتجاهله لأدب الحديث في مقالته وأحاديثه المأدبة .

وأبدى على دكتور جندور مطالبتيه بأن يكون للدولة الاشتراكية نصيب في توجيه الأدب ، وفي إعطاء جهودهم صفة رسمية ، ونحن لا نريد أن تدخل الدولة في هذا الموضوع إلا حين نلجس من حسم المشكلة ، وطالب الدكتور مندور بأن ينشئ النقابات عن مفهوم الأدب الاشتراكي .

وأما دكتور لويس عوض فإخذه عليه أنه لم يدخل المعركة ورفض أن يقول كلمته مع أننا شوقين لسماعها ، وكان الموقف يحتم عليه ألا يكون آخر من يحمل القلم .

ثم قال أن نقدنا الأدبي لا يمر بأزمة ، بل أن ما يعانيه لا يكون إلا جزوا شبيها جدا من الأزمة التي اجتاحت أمونيا كتابها . نحن نرى بفترة انتقال رعبية ، ويجب تطهير حياتنا من كل العناصر التي تعوقنا عن التطور المعاصر التي كانت تعمل من أجل الرعبية عادت تحت ستار جديد لتبث سمومها وشروها . فأزمتنا أزمة وجود يجب أن نناقشها بوجه عام .

الكلمة الأخيرة في معركة النقد

وفي نامة القصة تحدث دكتور محمد مندور عن أزمة النقد الفني مرة أخرى ، ولكنه هذه المرة تعرض للمشكلة من جوانب أخرى ، فهو يرى أن ما نسيه هذه الليلة بأزمة النقد هو في الحقيقة أزمة النقد الفني لا الأدبي والقصد بالنقد الفني السينما والأغاني والموسيقى فمنذ زمن طويل انقسم النقد الفني أدبي ، وعلاج هذه المشكلة أن يتم ألا عندما يتوجه النقد على نحو ما حدث بالنسبة للسرر فمنذ ربع قرن تقريبا كانت لدينا مجلات متخصصة في نقد التشيل ، ولكننا لو رجعنا إلى تلك الصحف لوجدنا أن النقد فيها كان مقصورا على المثليين

قيدا جديدا ، فجاء هذا الكتاب ليهاجم هذه الفكرة ويبين أن الإسلام شيء والخلافة شيء آخر ، وأنها ليست شرطا أساسيا للإسلام لبس الطريق أمام من لا يعرف أن الخلافة غير مهمة في الإسلام .

والثانية سنة ١٩٢٦ وهي كتاب الشعر الجاهلي لغة حسين ، وليس المهم موافقة طه حسين أو عدم موافقة . ولكن المهم أن أدبيا قام ليبحث موضوعه على أسس جديدة من العقل والبرهان ، لأن هذا الكتاب يقول أن معظم الشعر الجاهلي متحول جازم بد القرائن يجب ألا تستشهد على القرائن بالشعر الجاهلي ، لكن لم تضي إلا بضعة سنوات حتى انتصر الجديد نصرا حاسما .

وإلى جانب هذه الثورة الفكرية كانت هناك ثورة أخرى في نقد الشعر حمل لواعها العقاد ليحطم كل ما كان الشعراء قد ثاروا به في صياغة الشعر فقد كانت أغلب موضوعاته متشابهة يقال فيها مدح عظيم أو رثاء ، أما الشاعر نفسه فلا قيمة لحياته ، فإذا قام ناقد يقول لا أريد شعرا لاحد فقد وضع اللجنة الأولى في بناء الشعر الفردية والشخصية الفردية وأشباه أخرى كثيرة في مجال الشعر .

ومنذ سنة ١٩٢٠ إلى سنة ١٩٣٠ شهدنا أيضا سبلا زاحرا من المقالات السياسية لم يكن للعربية بمثلتها عهد ، فنشط أدب المقالة السياسية نشاطا عجبيا وصار لونا من أروع ألوان الأدب ..

ومن سنة ١٩٣٠ إلى سنة ١٩٤٥ نهاية الحرب العالمية الثانية انتقلنا إلى بداية جمع الحصاد فرائنا ألوانا جديدة تدخل أدبنا لم تكن العربية نعرفها من قبل فغطت المسرحية ، وجاءت أهمل الكهف لتوليف الحكيم لبداية رابعة لهذا الفن وشوقي هو الآخر أدخل المسرحية في شعره فكان يختار موضوعات قد يغفل إلى الناس أنه لا توجد علاقة بينها وبين المسرحية السياسية ولكن القاريء لا يلبث أن يكشف هذه العلاقة الوطيدة فمثلا الطويل وكيلوياريا مدنها الأخير هو كيف أن القومية المصرية تلاشت الرومان .

ولطالما أيضا في القصة ، وقد جاء متأخرا وأصبح ككتاب الدرجة الأولى ثم كتابها وقد أبحث القصة الفرصة للكتاب لخلق أدب جديد هو شريحة من الحياة على الورق .

ومن سنة ١٩٤٥ إلى الآن ونحن نكتب أدبا إيجابيا ولاشك أن خير من يتولى عنا هذه المهنة من كتاب القصة .

واختم محاضرته بمقارنة سريعة بين موقفنا الأدبي وموقف أوروبا فقال: إنني لاحظت كثيرا جدا أن شبابنا يأخذون الآراء النقدية كما هي من أوروبا دون بحث فيما إذا كانت تتفق وحياتنا الأدبية وهذا خطأ ، ويجب ألا يظن أحد أن معنى هذا أن تلقى الآراء على أنفسنا ولكننا يجب أن نكون متخطين لها ، مثال ذلك ، أن أوروبا تعيش الآن في قلق لانهم يعيشون في ظل القبلة الهيدروجينية فيستحيل أن تنتج هذه الحياة أدبا متفائلا على عكس الوضع عندنا وعند باقي شعوب أفريقيا فنحن نعيش في عهد جديد في ظل الحرية واستعادة حقوقنا المساوية فمن حقنا أن تنتج أدبا تنتمي فيه هذه الروح .

وفي أوروبا فقت ظروف الحياة الصناعية على حياة الفرد من حيث هو فرد لا قيمة له في الصنع فافترب الفرد من نفسه وأصبح يعيش حياة مصطنعة فخلق له هذا فجوة بين شعوره الواسع ولا شعوره الدفين ، ويجب أن نعلم أن أدبا يعيش حياة أهلا تحدث تعظيم في شخصية الفرد ، وجاء الأدب بصورة لهذا التعظيم ، أما نحن فنكنا أملا في بناء مدينة جديدة تجمع بين أفضل ما في الغرب وهو التقدم والحضارة مع الاحتفاظ بروحانية الشرق النابتة من أمانتنا ، ولا شك أن أدبنا يجب أن يجرى مطابقا لحياتنا نحن لا لحياة الآخرين .

أما أصول الفن والنص الأدبي ذاته فلم يكن يعني به لأن طائفة النقاد هذه كانت غير ممددة تقائليا للنقد القائم على أسس علمية سليمة ، ولحسن الحظ تغير هذا الوضع بالنسبة للتقدم السرحي فأصبح ينهض به جماعة من أساتذة الجامعات لكن ما حدث بالنسبة للمسرح لم يحدث مثله حتى الآن للموسيقى والأفنية ، وهذا هو ما أثار هذه العجبة حول التقدم الفني القائم على غير أسس سليمة إلا المسألة استمت حتى شملت النقد الأدبي أيضا لكن الأمر في هذا المجال يختلف .

فهناك مجموعة كتب لا بأس بها من النقد الأدبي ، كلها أصلا مقالات نشرت في الصحف وجمعت بعد ذلك في الكتب .

ولكن يجب أن نذكر تماما أن ارتفاع مستوى النقد وجودته لا يعني إطلاقا اتفاق النقاد في كل قضية ، وخصوصا الآن بعد أن أصبح الأدب ولبق الصلة بفلسفة الحياة فمن الطبيعي أن يختلف النقاد وتدور بينهم المارك واليه ولا شك مفيدة بل هي علامة من علامات الصحة في حياتنا الأدبية ، كما أن ماركاتنا الحالية أرفع مستوى من المارك القديمة التي كانت تعتمد على التحريج الشخصي .

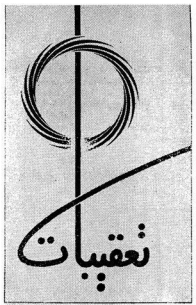
وقال أن هناك من يقول بأن النقد يستقيم إذا أبعدناه عن النصف وقصرناه على الجملات ، وهذا يضعف من الوصول إلى الجمهور والمهم أن نصل إلى الناس لتستقيم أحوالنا الثقافية يوم يصبح عامة الشعب هم النقاد الأول والأخير والموجه للحركة الأدبية .

وقال أنه يجب أن ينفذ النقاد إلى ما لديهم أجهزة المسرح والسينما فالتأثير لا نجد حتى الآن النقاد القادرون على تناول السينما بالنقد مع تأثيرها الكبير على الجماهير .

حول اتجاهاتنا الأدبية الحديثة

في نادي الطلبة المتقدمين التي دكتور زكي نجيب محاضرة يوم ٧-١٢ في إنشاء البلاد العربية من اتجاهاتنا الأدبية في مصر في نصف القرن بدأها بقوله أن أدبنا في نصف القرن العشرين كان كله أدب كفاف وصراع نحو التحرر والحرية ، وبفريق دكتور زكي بين كلمتي التحرر والحرية ، فيقول لقد بدأت بكتابة التحرر ومعناها سلبى وهو أن يحاول الإنسان التخليد المظلم من القيد . نحو ٢٠ عاما منذ سنة ١٩٢٠ إلى الحرب العالمية الثانية كان أدبنا كله يدور حول كيفية تحرير أنفسنا من قيود أجداننا وأرواحنا ، ومن الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا انتقلنا إلى جهاد يكمل المرحلة الأولى ، وهو الحرية فالحرية بمعناها الإيجابي أن أكون قادرا على أن أصنع شيئا . ثم تناول الحديث عن هاتين المرحلتين بشيء من التفصيل فقال أنه لا نكدر ننشأ الحرب العالمية الأولى حتى ثرنا ثورتين ثورة سياسية تخرج بها المستعمر ، وثورة فكرية وأدبية للتخلص من قيود انقلتنا أربعة قرون لا ندري ماذا يجري في العالم من أحداث ، وهذا الوضع المقلق أورتنا ثيودا في الفكر واللغة والأدب ، إلى درجة أن لم جاءه القرن الماضي وجدنا كل من يحمل القلم ليكتب لا يستطيع أن يكتب شيئا فيه حياة .

ويقول دكتور زكي أنه من هنا بدأت ثورتنا الأدبية والفكرية في سنة ١٩٢٠ نشبت معركة مثيرة بين أنصار الجدي والناصر القديم ، وبشكل لا يتصور لجرأت هذه السنوات ومجالاتها وكثيرا أن يتحقق من أنه ما من كاتب كتب حرفا لا وهو يناضل لتطهير قيد من القيود ، وفي تلك الفترة حدثت حادثتان هائلتان الأولى كتاب الاستعداد على ميد الرارز سنة ١٩٢٠ وفيه نقد لأسلوب الحكم ، فقد كان الموقف عندئذ بعد ثورة تركيا بهدف إلى الإطاحة بالخلافة من تركيا ونقلها إلى بلدنا . ولاشك أنه لو كان قد تحقق هذا الوضع لكان قد وضعنا في أرجلنا

* نقد العدد الماضي

بقلم : عبده حسن الزيات

* حول الأدب العربي والقارىء الانجليزى

بقلم : فاطمة موسى

* مقال (العقائد اليونانية وفننا الشعبى)

بقلم : كمال ممنوح عبد السلام

نقد العدد الماضي

(من رسالة خاصة الى رئيس التحرير)

بقلم : عبده حسن الزيات

.. فرأت الاعلان المؤذن بصدور «مجلة» ديسمبر فبادرت الى شرائها واعجبني فكرة الفهرس بغير تاء او بناء ، انتهى ارحب بالفهرسة واسف كثيرا حين ارى بعض الكتب القانونية تهمل هذه الناحية اعمالا لا يليق بها .
وقد قرأت العدد او اكثره : « الادب عند سجين عابا » باب نافض للغبار من بعض كنوزنا . و « الادب عند سجين عابا » باب منع يستهوينى ويثير اعترازى يماضينا المظلم وتحت مرتجاح قيم على الاقل بالتقياس الى .
اما « ذات يوم » فلا ادري على اى اساس سميت «قصيدة» ؟ هل هناك جديد لم يبلغنى امره بعد هو القصيدة الثرية ؟ لقد عرفت الشعر المنثور ولكن لم اعرف هذا الجديد المستحدث ! وهو يتحدث عن شعر الخمسين فامعجنى القلاؤه وامعجنى صونه وامعجنى انه لم يلحن فى حديثه وتلك ظاهرة غريبة نادرة فى احاديث البرنامج الثانى وثمانياتى فلبتى لم افرا « ذات يوم » .. ولكن ما الذى يضطره الى معالجة الشعر او القصيدة كما يقول ؟ واى معنى اراد ان يوصله الى نفوسنا ؟ اننى لم افهم شيئا فهل تلك بضاعة سيريالية اولا معقولة ؟ كان يجب اذن ان تضعوا العلامة التجارية او اسم الصنف على البضاعة ؟ وقرأت مسرحية الزميل فتحى رشوان ، قرأتها باستمتاع وانتباه نفس فلما فرغت من اراءها سألت نفسى : اراد هسو الاخر ان ينال حظه من اللامعقولة ؟ فى اى وسط عسكري حربي يمكن ان ياخذ الجلال حكم الاعداد معه دون ان يغير الضابط ؟ وكيف يشهد الجلال حوار الضابط ورئيسه حول الحكم ويحتمها الطويل منه فلا يخبرهما انه فى يده ؟ واذا كان اراد ان يخفيه لعله لم يفسح عنها المؤلف فكيف تركه فى يسره الى ان رآه الضابط ؟ لماذا لم يبدسه فى جيبه او يمزقه تمزيقا ؟ لم كيف يشك الضابطان فى المنطق بعد ان لارا فى الديباجة ان الحكم الابتدائى كان بالاشغال الشاقة ؟ وان النائب العسكري العام ملن فى الحكم ؟ كل هذه التلذذات اريد بها اعطاء فرصة للثورة لتنتج وللثوار ليدرك الحكم عليه قبل التنفيذ !
وكم كان طريفا ان تقوم العقدة على اساس غلطة نحوية لم يورد المؤلف نفسه فى الحوار غلطة نحوية اظهر واكبر فيقول : « ولم

بعد داعيا » ثم يكرها بعد اسطر ! لو توليت الدفاع عن المؤلف لقلت انه تمعد ذلك ليعطى المسرحية طعلاوة وحوية ويظهر جهل الضابط الكهل .. وغفر الله للمحاماة !
واستشاما لللاحظات اسف لا منيت به بعض الصفحات من سوء طباعة ارجو ان يكون مقصورا على بعض النسخ .

اما المقال الذى ترجمته فقد قرأته بمثابة ، واجسست بالجهود الكبير الذى بذلته فى الترجمة حتى بدت اراء الكاتب واضحة واتخذ المقال الشكل العربى الواضح . ومع هذا فقد كسرت قراءة بعض السطور دون ان اطفر تماما بالمنى واتا ابنى بالذات « فهو عتيقا ليس عتيقا طارنا كما هو الحال عند نجيب محفوظ » كنت افضل ان يقرب الكتاب مثلا ، وكنت افضل ان تكتب النص الاجنبى الاصيل ولو فى العامش . هل كانت اللفظة الاصلية Obstinatlon وماذا يريد الباحث بها ؟ لعله اراد ان يقول ان نجيب محفوظ يالى احيانا بحوار مخالف لما هو طبيعى ، وما هو مانوف لجرد الخالفة واستجابة لنزوة قلم اسابته فجأة فيركب راسه ويأبى ان يهذله لجرد « المعسلجة » والعتاد دون ان يكون فى ذلك اية خدمة للغرض الذى يتوخاه الحوار وذلك على الضد مما تفعله الكتابة « ابى » التى تعتمد « غير الطبيعى » خدمة لغرض يتوخاه ! .. كم كان الاقيباء امثالى يشكرون الكاتب لو تفعل قرب مثلا ايضا من كتابتها ومثلا بقالته من كتابة نجيب !

اما حديث الكاتب « ديزموند ستيوارت » عن الشعر العربى الكلاسيكى ففى بعضه ظلم وترى وتعميم غير دقيق . لقد قال انه : « شعر يظنى فيه الشكل على القسوم الفاتورة الفكرية فيه اقل مما تجده مثلا فى اعمال سوفوكليس » وقد تكون الفقرة الأخيرة صحيحة ، ولكن الفقرة الاولى تستوجب كثيرا من التردد الذى قد ينتهى بالرغش والانتكار على الاقل بالتقياس الى شعراء مثل ابي العلاء والنبتى وابى العتاهية وابن الرومى .

وفى ذات العدد الذى تضمن مقال الاستاذ « ستيوارت » تقرأ فى ص 155 مقتبسات من المتن اوردتها مجلة « المتكف » املتها على « الانتباه بين حكم ارسطو وشعر المتن » .
لم .. هل الثورة الشعرية كلها ثروة فكرية ؟ ليس منهاها التصوير الفنى الغامض والقصائد الغنائية والعاطفية ؟ ليس منها حتى المبالغ واسرار الهواه حين تنصن تصويرا للانسان وتجليه لنفوسهم ؟ فما الذى يمنع مثلا مترجما قديرا من ان ينقل الى اللغة الاجنبية قول المتن :
ذئ تقبسه طليمة شيه

يرى ليله فى يومه ما ترى غدا

وبعد فان الكاتب نفسه قد وضع يده على تحليل اقرب الى الحق لتجامل الغرب للنشر العربي الكلاسيكي حين اورد السبب الثالث والاخير لهذا التجامل فقال :

« انه شعر لم يجد الى اليوم » من المترجمين العبقري القادر على نقله وانطافه بلغة « الغرب »

لقد كان هذا السبب يغني عن ايراد السببين الاول والثاني وكل منهما تهمة غشوم لاسيما انه - اي السبب الاول - هو من دونهما السبب النافع البتة .

حول الادب العربي والقادي الانجليزي (١)

بقلم الدكتورة فاطمة موسى

ان مقال الكاتب الانجليزي ديزموند ستبوارت محاولة صريحة للنفس الامدار للناشرين الانجليز والدوائر الادبية الانجليزية في تجاهلها الصريح للادب العربي الحديث ، فالناثرون الانجليز فيما يبدو لا يشجعون الترجمة عموما ، اذ يبدو ان قرأهم أكثر القراء الاوربيين فنانة بما يصدر في لغتهم من اعمال ادبية ، ولعلمهم يؤمنون في قراءة نفوسهم ان ما لم يصدر بالانجليزية اسلا لا يستحق ان يقرأ ، ويبدو هذا واضحا من الاحصاء السنوي الذي يصدره البولسكو من حركة الترجمة في العالم ، ففي بيان بالاعمال الادبية المترجمة المنشورة في بعض البلدان الاوربية في عام ١٩٦٠ نرى الفرق الشاسع بين بريطانيا وغيرها من جاراتها الاوربيات .

هولندا ٨٨١ كتابا فرنسا ٨٤٠ كتابا
بريطانيا ٩٣ كتابا بولندا ٤٠٤ كتب

فالذا كان الناشر يفضلون عملا مترجمة عن لغات اوربية اخرى وفي حدود مثل هذا المعدل الضئيل فلا يبدو ان هناك فرصة كافية امام الادب العربي او اي ادب شرقي اخر .

ومما قاله الكاتب عن الف ليلة وليلة صحيح في مجمله ، فهذا هو الكتاب الوحيد الذي دخل في رتات كل قارئ انجليزي منذ صدرت ترجمته الاولى من الفرنسية في منتصف القرن الثامن عشر . وقد لانت محاولات الكتاب ومما لفتها معارضة شديدة من اصحاب الحق الكلاسيكي الا ان هذا لم يقلل من انتشارها واحتمام القراء به حتى لقد صدرت له تسع عشرة طبعة جديدة قبل نهاية القرن الثامن عشر (صدرت الطبعة الاولى في عام ١٧٠٤ والطبعة التاسعة عشرة في عام ١٧٩٨) وكلها مأخوذة من الترجمة الفرنسية الاولى التي نشرها انطوان جالاند في باريس سنة ١٧٠٤ ولم تكن ترجمة ريتشارد بيرتون هي الترجمة الاولى لالف ليلة .

فالي جانب الترجمات المأخوذة من الفرنسية ، والتي تعددت في القرن التاسع عشر ، حتى لم يعد من الممكن احصاؤها ، اصدر المستشرق الانجليزي ادوارد وليم لين ترجمة لالف ليلة في سنة ١٨٧٨ تعتبر الترجمة الاولى (مباشرة من العربية الى الانجليزية) ، لكنها كانت ترجمة منقحة حذف منها كل اشارة الى الجنس في الاصل العربي .

واصدر جون باين Payne ترجمة ادبية تعتبر خسبر الما ترجمة الانجليزية الى يونا هذا (صدرت ١٨٨٢ - ١٨٨١) ثم ترجمة بيرتون فصدرت في بنارس ١٨٨٥ - ١٨٨٨ ، ولم يصدرها ناشر لنفس الاسباب التي تدعو الناشرين العرب الى حذف بعض المواقف من الف ليلة العربية ، بل صدرت في طبعة خاصة محدودة العدد ، وبقيت الى زمن قريب تعتبر من الكتب الناجحة التي لا تتداول - في مكتبة المتحف البريطاني مثلا - الا باذن خاص .

وقد كان لظهور الف ليلة وليلة واليلة الف ليلة بالانجليزية اثر كبير في تاريخ الادب الانجليزي ، وساهمت على اثر ذلك « مودة » كتابة القصص الشرقية تقليدا لالف ليلة ولالف يوم

(١) تعقب على مقال ديزموند ستبوارت - « المجلة » - ديسمبر سنة ١٩٦٢ .

هو البحر نص فيه اذا كان ساكنا

على البحر واحلده اذا كان مزيدا

وما الذي يمنع ترجمة قوله :

كل عالم يكن (١) من الصليب في الالة

س ، سهل فيها اذا هو كاتا

وما الذي يحول دون ترجمة بيته :

انما الجسد ليس وايضا

في النفس خير من ايضا في القياه

« الا يذكركنا هذا البيت بقول شكبير في « هنري الثامن »

« ان الطليسان لا يصنع الرهان »

وما الذي يعجز من ترجمة رثاء ابن الرومي لولده او وصفه

الرائع للتحرك لعملية صنع النظائر ؟

وما الذي يصد من ترجمة ابي نواس حين يقول معترقا حوزنا

مكسور النفس موحيا بالحكمة :

« ولقد نهزت مع الشواة بدلوهم

ولست صرح اللهو حيث اساموا

وبلفت ما بلسغ امرؤ بشيايه

فالذا عصابة كل ذاك اثم »

وما الذي يجعل من المحال ترجمة هذه التورية النسيبة التي

لا اذكر الان صاحبها ولا احقق الى اي عصر ينتمي :

« جزاء كل قريب منكسور ملل

وحظ كل محب منكسور سفن

اني اصاحب حلمي وهو بي كرم

ولا اصاحب حلمي وهو بي جن

فيم التعلل ؟ لا اصل ولا وطن

ولا نديم ولا كس ولا سكين ؟

رايتكم لا يصون العرض جاركو

وان بليت بود متسل ودمكو

فاني بفراق مثله قين »

وما الذي يحرم ترجمة ابي فراس وهو يقول فيها يقول :

بصوت وقصوي حاصرون لاني

ارني ان دارا لست من اهله فخر ؟

انها مجرد امثلة سريعة من المخاطر اردت بها ان ادلل على ان

صاحب البحث قد ظلم الشعر العربي الكلاسيكي ، بل زاد فوجه اليه تهمة

ولكنه لم ينظمه في هذه قطع ، بل زاد فوجه اليه تهمة

تأنيط بطريق الجرم والتعميم ولو تحفظ او بعض او تجنب

والتمه الاغلب لما رايت في الانهام خطأ كبيرا . ان هذه التهمة

الثانية قد صاغها الكاتب في الصيغة الالية : « انه شعر يختلف

نسيجه عن النسيج للتراث في الشعر الذي ياله الرجل الثقيل

الغربي ويدت اداب اليونان والرومان . واذا استثنينا المقلات

جاء لنا القول بان اغلب الشعر العربي يقتصر الى وحدة تربط

اطراف القصيدة ، انه عندما يشأه فقد لم ينظم فيه الا - بيد

التواؤم والاهواء - عدد من احجار كريمة وغير كريمة احبانا » .

ايمن ان يقرر هذا الحكم ويضيق معظم على جميع اشعار

شعرنا القديم ؟ اليس للبري او ابن الرومي او البحتري

او المتنبي او ابي العنانية او ابي فراس او ابي نواس قصيدة

« وحدوية » متماكة الماني مترابطة الاجزاء ؟ اليس لهم على

الاثر تصانيد تتضمن بعض اجزاها صورة متكاملة فنترجم

الصورة ونجاوز عن البقية الزائدة عن الصورة ؟ ألم يقدم المتنبي

سورا رائعة لمبارك سيف الدولة ؟ ألم يصف البحتري بحيرة

المنوكل ؟ ألم يتحدث استاذنا العقاد عن دواعي للشاعر تصفه

وتصف الشعر العربي الكلاسيكي ؟

واني ليخبرني في هذا الشأن ان مقامات الحريري مترجمة

الى لغة اجنبية فهل الشكل فيها اقل فظايا على المحتوى - ولا

اول المضمون ولا وافي على التعبير به - من فظيانه على

الشعر الكلاسيكي ؟ ان العكس هو الصحيح بلا مراء ، ثم هل

الثروة الفكرية فيها اكثر منها في الشعر الكلاسيكي ؟ كلا وبالثلاث .

(١) يكن هناك فعل تام بمعنى يحدث او يقع .

الانجليزية من يتقونها اقلنا قد يفوق اثنائهم العربية احياءه
وكثيرون منهم يسعدهم ان يقللوا عبث الادب العربي الحديث
الى اراء الانجليزية او وجدوا الناشر الانجليزي الذي ينشرها
ويوزعها .

وكثير من هؤلاء الناقدين فيما اطمح يغفلون القصص
القصيرة ومن نوع معين وتقع مسؤولية إيجاد حلقة الوصل
هذه على الادباء الانجليز من المهتمين بالادب العربي .

لا يمكن في هذا المجال الاعتماد على جهود مجالس الادب
والفنون لان هذه المجالس في الغالب تفتقر اعمال الرسامين
الادباء ، وجلها اعمال يعرف الناشر كما يعرف الشخص في
دراسة الادب الانجليزي انها على الاغلب لن تلقى اقبالا من قارئه
الانجليزية .

ولا اظن معنى لاعتراض الكاتب - كترجم - على حوار
تجيب معقول ، ولنا هنا بصدد مناقشة قضية العالمية
والفصحى في الحوار ، ولكن المرجح ان الحوار الفصح يسهل
من مهمة الترجمة ولا يبلج الى الاستعانة بمن يتكلمون العالمية
ولن يضير القارئ الاجنبي شيئا لانه سيقوله مترجما على احوال.
كما انني لا اوافق الكاتب الانجليزي على تصحيحه للكاتب
العربي بالكثافة في موضوعات معينة ليفسدها لسكتهم شرف
الترجمة الى اللغات الاجنبية ، حقا ان النظرة العالية الشاملة
غير ضمان لخلود العمل الادبي وخروجه من حدود المحلية ،
ولكن الصديق في التعبير والزام مجال محدد لمادة العمل الفني
شروء اساسية ايضا .

فلا اظن ان ينحوا الكاتب العربي الى التعبير عن فباع
لا نحسه او اهتمام بالمرافقات جنسية لاعتبار مشاكل اساسية
في حياتنا اليوم ، فان يكون هذا الاقليد اضعى لاجتماعات
اوربية تخطف طرولها كثيرا ، واني لا اذكر ان اهتمام
النقاد الانجليز بترجمة الاراضي كان في الغالب منصب على
تصويرها الصادق للحياة في قرية مصربة معينة .

ولا اظن ان انتاجنا الادبي يفتقر الى امثلة كثيرة
من اعمال عظيمة ، تصور حياتنا تصويرا صادقا ، وهي في الوقت
نفسه جديرة وسامعة لاجتذاب القارئ الاجنبي ، او قصص
الحكيم والحب معقول وطيفة الزيات ويوسف ادريس مثال
قريب . ومن المؤسف ان انتاجهم (فيما عدا توفيق الحكيم)
يصادف يكون مجهولا تماما حتى في مدارس الاستشراف في لندن مثلا .

لقد كتب لنا زميل من مدرسي الادب العربي ، رسالة من
لندن ، يشكو من ان كتب الادب العربي الحديث نادرة حتى
في مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية ، وانه لم يجد كتابا
واحدا لتجيب معقول في مكتبته ، او في مكتبة المتحف البريطاني .

حقا ان بعض اللوم يقع على الناشرين العرب لانهم لا يهتمون
كثيرا بانتاج طباعت محترمة تصلح لرفوف المكتبات الكبيرة ،
كما انهم لا يهتمون كثيرا بتصريف بضاعتهم خارج العالم العربي
الا ان اللوم ايضا يقع على القارئين على امر هذه المكتبات ، فان
اقتناء الطبعات الرخيصة غير مناجل الادب العربي الحديث .

وهذا التجاهل يمتد ايضا الى المجالات المتنامية الادبية والتفندية
من امثال النحوق الادبية لجريدة التيمس فلا اذكر اثره في خلال
السنوات الخمس الاخيرة قرأت في تلك المجلة اشارة الى كتاب
حديث صدر بالعربية ، فيما عدا ما نشر من كتابين ترجمتا
الى الانجليزية وهما **قراءة طاعة** و **الارض** ، كما مع ان هذه
المجلة تقدم مقرائهم من حين لآخر عرضا لكتب منشورة
بالانجليزية او الروسية او التشيكوسلوفاكية او النرويجية الخ .
وفي الشهر الماضي اصدرت المجلة عددا خاصا بعنوان **اوريا تطلع**
الى خارج حدودها كان المفروان فردولييه مقالة للادب العربي .

ولكن الشرق العربي كله لم يرد ذكره في ذلك العدد الإصدد
الكتب المؤلفة بالفرنسية في مصر ولبنان والجزائر .. ولم يجد
القارئون على اصدار هذا العدد في جميع منطقة الشرق الادنى
والشرق الاوسط ادبا جديرا بان يفرده له بحث مستقل غير
الادب العربي الناشئ في اسرائيل (عدد ٢١ من سبتمبر سنة ١٩٦٢)

(كتابات فارسية) ، وفي مطلع القرن التاسع عشر كانت هذه
« المودة » التي بدأت تقليدا للادب الفرنسي حتى أصبحت
تيارا ادبيا انجليزيا صرفا ، وكان هذا نتيجة لنشاط حركة
الترجمة المباشرة من اللغات الشرقية التي ترجمها في آخريات
القرن الثامن عشر المستشرق الانجليزي الكبير سير وليم جونز
(١٧٤٦ - ١٧٩٤) مؤسس الاستشراف العلمي الحديث اوكابر
داعية للاهتمام بالادب الشرقى عبرته اوربا .

وقد نشر سير وليم جونز بحثا عديدة وفضولا مطولة يدعو
فيها بني قومه الى الاهتمام بدراسة الادب العربية والفارسية
الترجمة المباشرة من اللغات الانجليزية واليونانية ، وكان يامل
في ان يجد الكتاب والشعراء الانجليز في الادب الشرقية متعبا
جديدا للالهام يعيدون به شباب الادب الانجليزي ، بعد ان
نفس معين الادب الكلاسيكي في ذلك الوقت ، وقد كان الاهتمام
بالشرق وادابه من اهم مظاهر حركة الاحياء الرومانسي في ختام
القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر .

وكان كتاب ذلك العصر وقرأه يكتفون في نظريهم الى شعوب
الشرق وادابه ، وكانوا يعرفون انهم اراء حضرات مرموقة
سابقة على حضارة اوربا ، وكانوا يقدرون هذا على جهلهم
بطبيعة هذه الحضارات ، فكانوا على مداومهم للدولة العثمانية
مثلا يحترمون ما وصلت اليه تلك الدولة من تقدم عمراني
(انظر رسالتي ليدى ماري ودلتي منتاج وغيرها من زاروا
الشرق الادنى في القرن الثامن عشر) .

وقد كان سير وليم جونز وغيره من المستشرقين الاولين يظنون
ان اتساع ممتلكات بريطانيا في الهند ونجاح تجارها مع دول
الشرق وتعدد مصالحها في الشرق الادنى والوسط ، سيكون
مدعاة لزيادة اهتمام البريطانيين بحضارة الشرق وادابه ، ولكن
خاب قائلهم ان الطغاة جلوة الاهتمام الذي ابداه **جيمس كليرك
رومانسي** بآداب الشرق (وخاصة الادب العربي والادب
الفارسي) تحت رماذ تلك المصالح الاقتصادية والاستعمارية
نفسها ، كما اطمأنه تلك النزعات الانجليزية المتزعزعة التي سادت
حياة الانجليز في عصر الملكة فيكتوريا ، وبذلك ارباه الاخلاقي
الاجتماعي والامان الراسخ بتفوق الانجليز اخلاقيا وعلميا
الذي حصن به الفيكتوريون انفسهم اراء المؤثرات الخارجية .

ولم يعد المستشرقون يحدون اذنا صافية بين عامة القراء
فانصرف كتاباتهم في القرن التاسع عشر على مخاطبة
التخصصين امثالهم بعد ان كانوا يقصدون القارئ العامي
المثقف ، وحتى دراسات الاستشراف نفسها لم تجد تشجيعا
كثيرا من الانجليز ، وحمل لواءها الفرنسيون والالمان نوكتات
المستشرقين حتى يومنا هذا مليئة بالشكوى المريرة من جهل
مواطنيهم وبخلهم بالتشجيع الذي تستحقه جهودهم في هذا الميدان .
فريتشارد بيرتون نفسه بصدر ترجمته لآلاف ليلة بهذه
الكلمات : « **الى بني وطني اهدى هذا الكتاب ، فالיום يوم
محتهم اذ اصبح جهلهم الفاضح بلغات البلاد التي يحكمونها
اصحوة شعوب اوربا** »

وكان دأب الشكوى من تجاهل الدوائر الادبية لقيمة الادب
العربي .

وهوامش ترجمته ومقدمته لآلاف ليلة غير شامدة على ذلك
كما ورد اربري عميد المستشرقين الانجليز المعاصرين الشكوى
نفسها في مواضع عديدة من كتبه .

واني لا اكد اقطع بأنه لو كان قد حدث وتيقنت الف ليلة
مجهولة لقراء اوربا حتى يومنا هذا ، وحاول احدا اليوم
ترجمتها وتقديمها الى الناقدين الانجليز لما وجد من يظهر بها
اي اهتمام .

وهذا ينقلنا الى نقطة اخرى اثارها الكاتب ، وهي صعوبة
الترجمة من العربية الى الانجليزية ، ولا اظن ان هذه عقبة
جديرة الا اذا كان المترجم ضعيفا في احد اللغتين ، فلم يبق
الفرق بين اللغة الروسية والانجليزية حاللا دون الترجمة
مثلا ، وبينما اليوم عشرات التخصصين في دراسة اللغسة

نحن متفقون على أن الحضارة الحديثة في مختلف البلدان قد تأثرت بحضارة اليونان والرومان في شتى الميادين (الدين) والفلسفة ، والرياضة ، والفلك ، والعلوم الطبيعية ، والأحياء ، والطب ، والهندسة ، والأدب بفرعه ، والتاريخ ، والسياسة ، والقانون .. وغيرها ..

ومحاولة قصص هذا الأثر في فرع واحد من هذه الفروع يحتاج إلى مؤلفات وجهود سنوات عديدة ، ويمكن أن أقول أن الشكوك المختلفة تغفر بأن يكون في حضارتها عنصر جاء من اليونان وإن هذا الأمر دفع بالكثيرين إلى التورط في الاختلافات فدامة بن جعفر في العصر العباسي عندما أخذ فن الشعر لارسطو وحاول أن يطبق قواعده على الشعر العربي وسار على منهج خالف فيه منهج ابن المعتز الذي كان يقرأ الشعر العربي ليستنبط منه القوانين العامة في حين كان فدامة ينقل قوانين أجنبية ويحاول أن يخضع لها الشعر العربي ودفع الكثيرين أيضا إلى التورط عندما حاولوا أن يخلطوا صسلة بين أشياء يونانية وبين مثيلاتها في البلاد الأخرى ليس بينها في الحقيقة صلة غير الاسم وما صنفته يد المصنف من تشابه حدث بالفرود في كل منهما .

العلم شيء وسائله اعتبارات الأخرى شيء آخر ، فليس معنى أني عربي اعتر بيوثني مثلا أن أفرس الحضارة العربية على سائر الحضارات الأخرى ، وأجعل منها ألف ألف والياء ، لاني بذلك سوف أشوه ما للحضارة العربية من فضل أدركه أنا وبقره غيري ، لأنه الحقيقة . وليس معنى هذا أيضا أن أحاول أن أفرس ثقافة أو حضارة أخرى على حضارتنا لاني متعصب للآولي وانفاسي لذلك عن منظار الحق والحقيقة .

وليس معنى أني قرأت أو سمعت أن الحضارة اليونانية لها فضل سابق في آراء الحضارات الأخرى أن أحاول الربط بين أشياء أعطتها الصدفة لونا من التشابه يكاد يصل إلى المطابقة أحيانا ، فينتهي بي الأمر إلى أن أأقارن بين تلك الفكرة التي كان يعتقد بها اليونانيون من أن العالم تغير من فوضى Chaos Xaos إلى النظام Cosmos Kósmos لأنه كانت هناك ضرورة إلى الحياة وفسورة إلى وجود الإنسان وقد تم التفسير عندما جاء الميثولوجيا البشرية - ألقان هذه الأكرة ما نعرفه نحن الآن عن قصة خلق الجنس البشري وقصة آدم عليه السلام فافق فيما وقع عليه أوفيد Ovidius في تربيته (1) عندما حاول أن يربط فكرة التغيير من الفوضى إلى النظام عند اليونان بالظروف المعاصرة ويقول أن هذا لم يكن إلا تبشيرا بمجيء الامبراطور أغسطس الذي أحال الفوضى إلى نظام وأمان وأن كان جملا من أن يستعيد التشبيه ولكنه أخطأ في اكسابه ثوب الحقيقة . أو أن أأقارن قصة ديوكاليون Deucalion وبيرا Pyrrha والطوفان بقصة نوح عليه السلام والطوفان .. وكيف أن الأرض Gaia عمرت بمسد الطوفان لأن ديوكاليون وبيرا بقيتا بعد الطوفان تعمار الأرض بهمسما ودرتبهما ، ولأن نوحا ومن معه نجوا من الطوفان الذي جاء بعدد أن امتلأ الأرض بالشرور والغساد قبل ديوكاليون وبياتور والفسق والانحلال قبل نوح ، وأراد زيوس Zeus رب الأرباب أن يطهر الأرض بهذا الطوفان - في عقيدة اليونان - وأن يبقى على الجنس البشري « بدوكاليون » الصالح إن رومتيوس الصالح ، وأراد الله أن يطهر الأرض بالطوفان ويخلق جنسا صالحا من نوح .

ففي رأيي أن اليونان لم تسمح بقصة نوح عليه السلام وإنما خلطت هذا التشابه العجيب ما إلى الإنسان من قوة خيالية خارقة .. هي قوة الروح التي ألهمت اليوناني أن يتصور أسطورة ديوكاليون .

أن الواجهة الصريحة للحقائق والبحث الجاد من الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ظاهرة معينة ، خير خطوة في سبيل الوصول إلى الحاحر السليمة دائما ، والظاهرة الجسدية بالتسجيل هنا هي جمل الثأري الأوربي عامة ، والقسارى الإنجليزية خاصة بالأدب العربي الحديث ، وأنا في هذا الصدد أميل إلى إعطاء الأدب العربي من أي لوم ، وقد قام الأدباء بواجبهم ، وقد انتجت الطائيف في القاهرة وبيروت أمعلا أدبية جدية بأن تجد مكانها في مصاف الأدب العالي . إنما مسؤولية ذلك تقع أولا على القادرين منا على نقل هذه الأعمال إلى اللغات الأجنبية من ناحية ، وعلى المهتمين بالأدب العربي من الأدباء الإنجليز من ناحية أخرى ، كما تقع على عاتق الناشرين من الناشرين ولا تغنى مجالس الفنون والأدب من مسؤوليتها في هذا الصدد لأنها وحدها قادرة على تنظيم جهود الطرفين والجمع بينهما إذا أمكنها التخلص من أسر الأسماء اللامعة والنظر إلى مهمتها بنظرة موضوعية بحتة .

حول العقائد اليونانية والرومانية وفننا الشعبي

بقلم : كمال ممدوح عبد السلام

عندما (1) أراد كليمان السكندري أن يقول كلمة عن الحضارة اليونانية قال : « إن مدنيته ليست إلا نورا تدمه الروافد من كل مكان ولكن منبعه ومعيته يوناني » أو هي شجرة - على حد تعبير « بليك » - جذورها في اليونان ، ولولا حضارة الإغريق لما كان لنا دين ولا فلسفة ولا علم ولا سياسة .. وقد درست حضارة اليونان فترة ليست بالقصيرة كان من نتيجة ما أتى أحاول دائما أن أربط بين هذه الحضارة القديمة وحضارتنا العربية وحضارة الغرب محاولا أن أيسر معام الحضارة اليونانية واللاتينية التي ظن خطأ أنها ماتت وانقرضت . وهي لا يمكن أن تموت لأنها بمثابة الروح من كل حضارة ، وحضارة البلد الأخرى هي الجسد الذي يفتق في هذه الروح . فليس حقا ما يقال من أن اللغة اليونانية القديمة وكذلك اللاتينية قد اندثرتا وطوهاها الموت ، لأننا لا نلتقي نطق بهما فيما نلتقي به من لغات حديثة ، ولا أريد أن أورد أمثلة لذلك لأن الأمثلة لا يمكن حصرها ، فقلنا أكثر الكلمات اليونانية القديمة واللاتينية التي ما زلنا نسمةا أو نستعملها في حياتنا اليومية .

ويكفي لكي نرى هذا الأثر البالغ في اللغات القديمة أن نتصفح قاموس لغة من هذه اللغات (2) ، ونفكر في كل كلمسة لحلة لتعرف أن أصلها كان يوناني .

حضارة اليونان والرومان القديمة لم تكن إذن مجرد المادة التي بدأت منها الثقافة والحضارة التي انتشرت في عصر النهضة فحسب ، ولكن أثرها امتد إلى أوضاع معالم الثقافة والحضارة المعاصرين . لقد قدم لنا اليونانيون - أول ما قدموا - مشاكل الفلسفة التي ما زال المحذون من التفكير يحاولون معالجتها . ووضع الرومان المثل الذي تحذبه في القساوس السيامي وما زالت الأمم الأوروبية والعالم أجمع تعتمد عليه وكذلك فإن الآداب الوحيدة التي كتب لها الخلود هي تلك التي انبثقت من دراسة عميقة لهاتين اللغتين اللتين قيل منهما « لقد ماتتا » (3) .

(1) نشرت مجلة « المجلة » للاستاد الدكتور في العدد ٦٧ الصادر في أول أغسطس ١٩٦٢ مقالا بعنوان « العقائد اليونانية والرومانية .. وفننا الشعبي » وقد وردت فيه آراء دعمتني في كتابة هذا المقال .

(2) يقول دونالدسون Donaldson أن نصف إقاموس الإنجليزي يوناني .

(3) J.H. Whitehead, A Latin Course, The foreword. (٣).

Herman Frankel, Ovid, a poet between Two (1) Worlds.

For the text see : G.H. Georgin, les Latins, Vol. I, 1922 p. 203.

من هيبولوتو وكانما أراد أن تقابل عدم شرعية هيبولوتوس
بكون يوسف ليس ابنا للزئير .

ولكن رغم كل هذا التشابه لا يقق لنا أن نربط بين القصتين
لأن أحدهما لم تؤثر في أحداث الأخرى ، ولكن اذا اردنا أن
نبين أثر « هيبولوتوس » فليكن ذلك بمقارنتها بما كتبه سينيكا
Seneca سنة ١٠٧ م .

عرفت سنة ١٦٧٧ م . وهناك قصة هيراكليس ابن زيوس - رب الارباب وكبير
الالهة - ولدته أمه دون زوج وأما حملته من زيوس كسير
الالهة ، وكان زوجها أمقربون إذ ذاك في ميدان القتال ، ولكن
ليس لنا أن نربط بين ميلاد هيراكليس وميلاد المسيح ، الأول
من الكهنة والثاني من مريم لأنه ليس من المعقول أن تقول ان
ميلاد السيد المسيح تأثر بميلاد هيراكليس فهكذا خلق الله
السيد المسيح من مريم وبهذه الطريقة أو غيرها ولد هيراه
أم لم يولد . فليس هناك صلة بين الاثنين أكثر من صلة التشابه
الذي أن من طريق المصادفة رغم التقاء هذا التشابه في أكثر
من نقطة . ثم لماذا نقول أن هيراكليس كان ميثرا للمسيح
ولا نقول أن اللاطون هو الميثرا ؟

وهناك أمثلة متشابهة كثيرة جدا للتشابه لو حاولنا
ذكرها لظلال يتا الامر ولكن الخطأ كل الخطأ في أن نحاول أن
نجعل من قصة مصدرنا قصة أخرى مهما وصلت درجة التشابه .
يقول الأستاذ سعد الخادم :

« وفي البحث النجى محاولة للتفتيح عن مصادر تلك
المعلوم المرتبطة بالانجيل وربطها بطقوس ومعتقدات مماثلة في
حضارات قديمة كحضارتى اليونان والرومان مثلا » (١)
ثم يعطى الاستاذ سعد الخادم في بحثه فيسوق الينا بحثا
شائقا جديلا مليا بالمعلومات التي تدل على مسوق اطلاع . وقد
حاول أن يرجع بعض فنوننا الشعبية الى عقائد يونانية
ورومانية قديمة ، ولكنى لا أجد مبررا لهذا لأن كل ما يمكن أن
نجده من تشابه لا يرجع الى علم أخذ من علم أو حضارة
تأثرت بأخرى وأصبحت بلونها ، وإنما كل ما هناك هو مجرد
المصادفة أو التشابه بين الأحداث أو انت في فترة زمنية
واحدة ، ولا تزيد العلاقة بينهما عما بين بنيلوبي ونكتس
فغزلا ، أو بين ديوكليون ونوح عليه السلام ، فان حاولنا أن
نلقي بينهما علاقة مادية علمية كان بناؤها على غير أسس .

لقد كان العربي أيضا نزل لا يحدد أمامه غير صحراء
متبسطة وفضاء ممتد الى اللانهاية فإذا ما ترك خيمته وبدأ
يتوغل في مجاهل الصحراء أحس بوحشة لا مؤنس له فيها غير
نافة أودع ظهيرة أمته وراح يرفه عن نفسه بفغيات رديئة
تسايرو وقع أقدام النافه الخافت فوق الرمال .. وكان الشعر
العربي منذئذ في رباته وإيقاعه يسايرو خطوات التناقضات
ويضعي العربي في طريقه ونظا أفكاره على هدولها لا يخرج
عنه شيء إلا إذا ظل طيرا سائحا أو بارحا ، أو رأى غزلا شادرا
فيخرج هذا الامر عن أفكاره عن مجيئته أو مشافهته أو من
ترك وزاده فالتار شجونه وأحاج عواطفه فانطقه شعرا ، ويفكر
فيما رأى . ويحدث بعد هذا أن يهاجمه وحش كاسر أو يهاجمه
عدو غادر ويدافع عن نفسه فيصيح أو يصاب ، وبعدها يستعيد
ذكرياته ويحاول أن يربط بين بعضها البعض الآخر دون أن يكون
هناك أى رابط فيحدد أصابته بالظير البارح ويؤزو نصره
الى الظير السائح . وهذا الربط لم يكن على أساس علمي
والدليل على ذلك أن ما كان العربي يتفائل به كان غيره يتشامد
منه والعكس صحيح .

وكان هذا الربط صحيحا الى حد ما ولكن صحته لا ترجع
الى قانون علمي أو أساس صحيح ، ولكن ما كان يحدث هو
ما يحدث للإنسان في أى زمان أو مكان ، فالإنسان عندما يرى
شيئا يتشامد منه - فقة سوداء مثلا - يظل طوال يومه حزينا
مكتئبا ، ويحاول أن يربط كل ما يمر به من سوء يما راءه ،
وبدعا رأى أكثر منه في يوم آخر كان فيه متفائلا .

وقديما حاول القدماء أنفسهم أن يربطوا بين أسطورة
« ايو » Io البقرة ابنة Inachus ملك أرجوس Argos
وقالوا انها عندما جادت الى مصر ومستهدا به السماء خرجت
من صورة البقرة وأصبحت إيزيس Isis . وعبدت بمصر
وعملوا على تأكيد تلك الأسطورة بأن جعلوا « ايو » تحمل غزلا
في مصر اسمه أبافوس Iapheos وهو جد كل من دنايوس Danaos
وايجبتوس Aegyptios وفردنايوس بن بناته الحسنيين الى وطن
جدهم Inachus في أرجوس تاركا وراءه بلدة مصر وسعى
اليونان بعد ذلك دناؤى Danaoi وكان ايجبتوس هو جد
الايجبتسيان Aegyptianoi أو Egyptians وعلى ذلك
يكون أبناء أرجوس ومصر أشقاء غير أن اعتقاد اليونان أنفسهم
بهذه الأسطورة لم يكن يزيد من اعتقادنا نحن بها الآن .

والأمثلة لا تحصى .. هناك مثلا بنيلوبي التي نقصت
غزلا من بعد قوة أكتالا لم يمكن أن تربط بينها وبين ما جاء
في القرآن الكريم ؟ . وهناك قصة ايفيجينيا في أوليس التي
عرفناها من هوميروس وفي مسرحية بهذا الاسم ليوربيديس
انها ابنة يوربيديس الصغير ، وهي تحكي لنا كيف أن اجاممنون
أراد أن يفضي ايفيجينيا قربانا للالهة أرتميس Artemis تنقيدا
وما اشار به الوحي وكيف أنها افندت بغزال ELADOS deer
وهناك قصة سيدنا إبراهيم وكيف أنه أراد أن يفضي يابسه
تنقيدا لما رآه في المنام ، وكيف أنه افندى كبش بدلا عنه ،
وكلن على أى أساس يمكن أن نربط بين القصتين ونحن لا
نملك أى دليل علمي أو مادي يربط بينهما ؟ .. ليس هناك
ما يدعو مطلقا لذلك احدى القصتين الى جوار الأخرى إلا اذا
أردنا أن نلقئ مدى ما تتحدثه المصادفة من تشابه ، ولكننا اذا
أردنا أن نذكر قصة « ايفيجينيا » ونذكر معها شيئا آخر لكي
نبين أثر اليونان على غيرهم فلنذكر « ايفيجينيا » مسرحية
كتبتها يوربيديس حوالي عام ٤٠٧ ق.م وأماها « مسرحية « فيدر
الاصغر يوربيديس الصغير ، ونقارنها - مثلا - مسرحية « فيدر
Phedre » عند راسين Racine سنة ١٦٧٧ م ، وفيغير هو
الاسم الفرنسى لفيدرا Phaedra التي هي شخصية من
شخصيات مسرحية يوربيديس « متعاهة النافقة » Radiant
وبربما كان مجرد ذكر اسم المسرحيتين ، وكيف أن راسين لم
يعااول حتى يحدد أسماء الشخصيات ، ربما كان هذا كافيا ليوضح
مدى ما أخذه راسين في الموضوع نفسه أيضا ، هناك كذلك
مسرحية « ايفيجينيا » لراسين وهي مأخوذة من مسرحية
« ايفيجينيا في أوليس » و « ايفيجينيا في تاوري » و « الكنتسي »
وهذا ما جعل بيير برو Pierre Perrault يجسر على مقارنة
« الكنتسي » التي ألفها كوينو Quinault بالكنتسي عند
يوربيديس ، ولعل شهادته بأنها عند الأول تفوق مثلثتها عند
الشاعر اليوناني نفسه (١) بدلتا على مدى دقة النقل .

ونذكرنا هذه المقابلة بطل آخر هو قصة « هيبولوتوس »
Hippolytus - إيتروأوتس التي ذكرها الشاعر يوربيديس
سنة ٤٢٩ ق.م ، في مسرحيته وكيف أنه كان يتسامد زوجة
أبيه « فيدرا » فكان في صده لها وحشا كاسرا أمضاها تماما
كما حدث مع يوسف عليه السلام وزوجة العزيز في مصر .
ولقد حاولت كل من « فيدرا » وزوجة العزيز الكيد
لهيبولوتوس ويوسف عند زوجة ، ونصر المصادفة على أن توسع
نظا التشابه فجعل من فيدرا امرأة عفيفة تحب هيبولوتوس
في الغفاه فلما أن أمضاها هذا الحب ، وكشفت عن خادماتها
لهيبولوتوس خشيت من الناس وخاصة من زوجة لسيوس
Theseus فراحت تصرف بجشونه ، وهذا نفس ما حدث مع
زوجة العزيز ، وجعلت المصادفة أيضا من هيبولوتوس رسولا
يسوم بدعوة دينية لآرتميس Artemis كما كان يوسف
عليه السلام رسولا من عند الله ، ولكن يوسف لم يكن ابن
العزيز وأمر المصادفة أخرى على أن تخلق ما يقابل هذا
فجعلت من هيبولوتوس إنسا غير شرعى لسيوس Theseus

(١) Racine, Iphigenie, Les classiques Français, Notice (١)
de H. Saulon.

فصارى القول أن ما يراه المرء يقع منظاراً خاصاً على نظراته لأحداث يومه فيرى الجانب السيئ منها أو العكس بسبب تأثر نفسيته بما رأى . وربما كان في إمكان العربي أن يهزم خصمه في يوم تشام فيه لولا أنه كان يحارب بروح معنوية محطمة ، واسوق هنا ما أورده الأستاذ سعد الخادم في هذا الشأن وهو منقول من كتاب « مفتاح دار السعادة » للإبن القيم .

« السائح والبارح والقيط والناطح : واسلم هذا أن العرب كانوا يزعمون الطير والحوش ويثيرونها ، فما تيامن منها وأخذ ذات اليمين سموه ساتحا ، وما تياسر سموه بارحا وما استقيلم منها سموه الناطح ، وما جادم من الخلف هو القيظ فمن العرب من يثيرك بالسائح ، ويتشام بالبارح لانه لا يمكنه ربه الا بأن ينحر اليه . وأهل نجد تسمين بالسائح وتتشام بالبارح ، وأهل العالية على عكس هذا . »
ولكن كل هذا مأخوذ حقا عن اليونان أو الرومان كما حاول أن يثبت الأستاذ سعد الخادم ؟؟؟

لا اعتقد هذا وليس هناك أي دليل علمي يقره .. ولنتقارن هذا بما كان عند الرومان ، يقول بول هارفي Paul Harvey في هذا الشأن :

« كانت التكنات هي الوسيلة التي لجأ اليها الرومان ليستظلموا ما إذا كانت الآلهة تبارك معهم بشا من م بعدده ، وكانت جماعة العرافين تكون جميعة قسسية وكان لأزادها من المعرفة ما يؤهلهم لتلقى التنبؤات وتفسيرها ، ويقول شسرو أنه لم يكن هناك تنبؤات خاصة بأهل المنزل فيما عدا ما كانوا يقومون به من أبحاث فال يختص بالنزل ولكن لا تعرف تفاصيل هذا الأمر وكان رب البيت هو الذي يتلقى الفأل بمساعدة عراف محترف أن لزم الأمر ، ونعرف أنه كان هناك أيضا نوعا من العرافة خاص بالزراعة وكانت في الربيع وفي منتصف الصيف (١) .

وكانت جماعة العرافين - وهي ما يشبه النقابة الهيئية الحديثة - تأتي في الرتبة الثانية بالنسبة لجماعة الكهنة التي تليهم Pontifices الذين كان يرأسهم الكاهن الأعلى أو البابا Pontifex Maximus وكانوا هم رعاة التقاليد الخاصة بالعرافة ، يؤخذ رأيهم في حالة الشك سواء كانت حالة عامة أو خاصة ، وكان لهم وحدهم الحق في مباشرة العرافة العامة التي يقومون بها في كل المناسبات عندما كان يراد تأييد الآلهة لعمل عام كاتخاذ اجتماع أو مؤتمر أو البدء في عمل أو شن هجوم . وطريقتهم في ذلك كما يلي وكما يصفها هارفي .

« كان على العراف أن يحدد مكانا فيسما سموه تيمولوم Templum . ليبحث فيه من الفأل وهناك ، وبعد أن يطلق دعوة معينة كان لابد منها لظهور علامة ما ، يجلس ناظرا نحو الجنوب (٢) فإذا أتت العلامات من جهة الشرق (شمال العراف لانه كان يولي وجهه صوب الجنوب) كان الفأل حسنا وتياشروا به وإذا جاءت من جهة الغرب (بين العراف) كان الفأل سيئا وتشاموا منه . وكذلك إذا كانت العلامات من جهة اليسار (غرب العراف) كان الفأل حسنا عموما ، وكان العراف الحق أن يتخذ لنفسه موقفا موارجا للشرق . »

وكانت العلامات إما طيران طائر أو صوته وإما ريح أو برق أو حركة حيوان وبعد هذا أصبح - خاصة أيام الحرب - يؤخذ الفأل من الفرائج الصغيرة .. أن التشنج القمام كان الفأل حسنا وإذا امتنعت كان سيئا ، وكان هناك كذلك الفأل الذي ترسله الأشجار وكان يحدث أحيانا أن ترسل الآلهة من تلقاء نفسها علامات - كأرعد مثلا - وتولي العراف تبليغ رسالة الآلهة وشرحها . بعد هذا على العصر الجمهوري -

Paul Harvey, The Oxford Companion to Classical Literature, Oxford 1959, p. 65.

(٢) كانت هناك ساحات معينة مثل القلعة Arx على تل الكابيتول Capitolium وفي هذه الساحات كان Tempia لم يكن من الممكن أن تعرق المباني الجديدة الرؤية .

أصبح من الممكن أن يقف في طريق الأعمال العامة ما يظهر من علامات لا يتوحيها وسوف اذكر عما قليل قسمين تقديرا ما أقول ، ولكن قبل هذا - ولكي أدلل على مدى أهمية هذه الجماعة اذكر أن هذه الجماعة ظلت حتى صدور قانون أوجولينا سنة ٢٠٠ ق.م لا تتكون إلا من الأشراف وكان لهم مجلسهم الخاص وهو عبادة Trabea تشبه « الرب » يلبسها اللون موشاة بقطع أرجوانية وكذلك « دارثا » ويميزهم علاوة على ذلك عصا Lituus موشاة أو أي عصاة مستحثة بدون « العقد » يستعملونها في تحديد الأماكن Tempia . وآخر ما يلقى ضوءا على العرافة الرومانية ولأن يريد الاستزادة يجد بغيته في كتاب شسرو « عن العرافة » De Divinatione

وكل ما يمكن أن يكون هنالك من تشابه بين العرافة عند العرب وعند الرومان هو ما جادت به المصادفة المحضة وفرسته الطبيعة من فتنة وصحراء عند العرب وجبال عند الرومان ، ويشتمل في وسيلة واحدة من الوسائل هي استخدام الطير لأن العربي لم يكن أمامه غير الطير والنجم والفضاء .. وعلامات والنجم هم يمتدون .

وكان يقوم بالعرافة واستطلاع الفأل صاحب الشأن نفسه أي زمان وأي مكان ولا يكن هو الذي يبحث عن الفأل وإنما الفأل هو الذي كان يلاحظه عندما يمر عليه طير ساتحا أو بارح تماما كما يحدث الآن عندما نلاحظ سماع صوت « اليوم » أو نرى غرابا وما يصبح ههنا من تشاؤم البني ، وكانت حالات فردية يقوم بها أي إنسان وليس شخصا معينا ، وكذلك لم يكن يحكمها قانون أو قواعد خاصة كما أن هذه العملية كانت نسبية ، فما يتناول به شخص في تشام منه غيره دون قانون يحكم هذا العمل وإنما كان يعتمد على المصادفة . والاعتبارات الشخصية . واسوق هنا قول الدكتور بول غليونجي في معرض حديثه عن الأسس النفسية للإيمان بالسحر إذ يذكر أن ثاني هذه الأسس هو :

المنطق الكاذب الذي يستعير من القياس السطحي المثل من الفأل والتي يرى روايتي من الشيء وشيبهه ، وبين الشيء واسمه ، كان يعتقد أن أي مثل أي بنتيجة في الماضي سوف يأتي حتما بظلمة في المستقبل ، وأن اسم الإنسان يحدد مصيره ، وأن الفأل إذا مضى فعلا فإنه يشي الآم هذا العفو ، وأن أغراض الأرواح والأشكال الهندسية تكسبها صفات ملأنة . ومن أمثلة ذلك التفكير بأن صب الماء على الأرض يسقط المطر . وأن الحاق أي أذى بتمودج يسبب مثله في الأصل ، وأن يوما من الأسبوع وقعت فيه كارثة يظل شؤما في المستقبل الخ ..

وما أزال من التلقين أنفسهم من يؤمن بخواص رمي ١٣ ، ٧ أو يتشام من السفر يوم الجمعة أولا يتحدث من مرض الأسبقيا بعبارة « عدوك » « برء وبعيد » بل يتحاشى التلقظ بأسماء الأبرار القاضية كالسوطان ويكنى منها « بالارش المؤمن » أو بكتابة أخرى ولا يقدم على مثل الا تضرع قبله بالدعوات (١) .

وكان هذا هو الحال مع العربي .. إيمان عميق بقوة خارقة لا يعرفها هو ولا تسير طبقا لقانون معين وإنما تفرض عليه الاعتقاد بأن هناك قانونا دون أن يكون هناك قانون كأنما أراد الله بذلك أن يهدم العربي لتلقظ رسالته الكبرى أي إيمانه بالله . أما ما كان يحدث أحيانا من أقامة خيام حمراء جلدية فقد ندر إلى حد بعيد ولا يستطيع أن انكر أنه كان هناك غراشون محترفون يرون أن فن العرافة لم يكن مقصورا عليهم وحدهم أو على طبقة الأشراف كما كان عند الرومان قبل قانون أوجولينا ولكنه كان مجرد تبريز فرد في هذا الفن تماما كما يحدث في أي شيء في الحياة . أما عند الرومان فكان الأمر غير هذا :

(١) « طب وسحر » للدكتور بول غليونجي . نشرته المكتبة الثقافية

كانت العرافة فنا مهنيا يزاوله جماعة منظمة تشبه النقابة ولها شاتها كهيئة رسمية في الدولة بدليل انها اختصت في طبقة النبلاء والاشراف حتى صدر قانون اوجولينا سنة ٢٠٠ ق. م وكان لا بد للعراف من معرفة تؤهله لتلقى التنبؤات وتفسيرها ، وفصول خاصة (الرهب ومتنصف الصيف) تدارس فيها ، وتجرى في المكان المخصص لذلك والسمى تيليوم *Templum* وليس في أي مكان . وكانت مصنفة فاما تنبؤات منزلية او زراعية او خاصة بالأعمال العامة . لافرادها زى خاص وعلامات وشارات ومستزومات تميزهم عن غيرهم . وعلاوة على هذا فانه كان هنالك علم يحكم التنبؤات وتفسيرها له قواعد واصول ثابتة اطلقوا عليه اسم *Auspicio* «اوسبيكوم» وهي كلمة مشتقة من فعل *auspicere* ومعناه «أن يراقب الطير» فـ *Spicere* تعني «أن يرى» و *avis* معناها «طير» ومنها جاء *auspices* «اوسبيكي» أي عرافون مفردا عراف *auspex* «اوسبيكي» وكان لهذا العلم قواعد واصول - كما ذكرت - تسهر على حراستها هيئة رسمية اعلى شأنا من العرافين - وهم الكهنة *Pontifices* ورئيسهم الكاهن الاعظم *Pontifex Maximus* والتاريخ يحفظ لنا قصصا كثيرة حقيقية تكاد تدلنا الى الاعتقاد بان هذا العلم اصاب من الصحة شوفا بعيدا فمثلا يقول ليفي : (١)

«وعندما اعلنت تيومات من أماكن متعددة في وقت واحد زاد خوفهم (الرومان) ، فقد (أعلن) أن رماح بعض الجنود - في صقلية - كانت قد توجهت ، وأن الصولجان الذي امسكه في يده فارس - في سردنيا بينما كان في حراسته (حربا) . يقوم بدورانه فوق السور كان قد احترق ، وكانت الشواهد قد توجهت بنيران كثيرة ، وأن درعيه كانتا قد تصببتا بالدم ، وأن بعض الجنود كانوا قد سقطوا بالرعد ، وأن قرص الشمس بدا منكشا ، وعند برانتشي سقطت حجارة مالهية من السماء ، وعند اربي *Arpi* بدا في السماء ترس ويدت الشمس تصاحب القمر ، وارتفع ثوران في وضع التنبؤات عنة كابنا *Capena* وفي كاري فاض الماء بعد أن انحطط بالدم ، وراحت نافورة هيراكليس نفسها تيمت رذاذها بعد أن اخرجته مختلطا بدمع من دماء ، وسقطت سنايل النجم ملطخة بالدماء في سلة . بعض حاصديه منه التنبؤ وعند الفاليري ، بذلت السماء كما لو كانت مشقوقة بشق عميق ، وحيثما شئت السماء توهج ضوء شديد ، واتكشفت الواح الحظ من تلقاء نفسها ، وسقط واحد منها مكتوب عليه هذه العبارة «أن مارس يلوح بحربته» ويصف لي في سر ما ظهر من آيات وعلامات في شتى المناطق والبلدان وكيف أن هذا كان نذير سوء ثم ذكر جوسود «جماعة الشرة» «الديكميري» *Decemviri* لكي يبعدوا هذا السوء معددا ما اقيم من ولاءت وما عرف باسمهم الكستريوم *Lectisterium* . وجمع التقدود وهدايا الذهب والفضة للآلهة وغيرها ، والمهم هنا هو أن جايوس فلاينيوس اصر على مجابهة العدو وسفر من كل هذه التنبؤات وعندما قيل له ان «ساري» العلم غاص في الأرض وجزع حامله عن القتال له صاح فيهم «إذا كانت ايديكم قد أصبحت ناعمة بحيث لا تستطيع اقتلامه فاحرقوا حوله»

وفي صباح المعركة - معركة بحيرة - *Trasumantum* ٢١٧ ق. م وفي مكان بين مدينة كورتونا *Cortona* والبحيرة وادج هانيان وبعد ثلاث ساعات من بدء المعركة كان فلاينيوس يردد مجتثا وكان جيشه قد ابعد عن آخره . (٢) وليلة قصة أخرى اود أن اشير اليها هي قصة معركة بحر الدويسباتوم *Drepanum* الكبرى سنة ٢٢٩ ق. م بين الاسطول الروماني والفرطاجني . قيل لاميير البحر الروماني :

- (١) Livy, Book 22, (L. XXII).
(٢) Elementary classics. W.W. Capes., 1935, p. 2. Chap. I, Sec. 8.
(٣) Livy, L. XXII, Chap. 4, Sec. I, FF.

« أن الفراريج لا تأكل » ،
« وكان هذا نذير سوء ، ولكنه سخر من بلفوه واجابهم :
« حسنا اذا كانت لا تريد أن تأكل فدعوها تشرب » .
« ولقد بها الي البحر وتبع هذا هزيمة ساحقة لحصنت بلسطول روما .

« وكان هنالك الى جوار هذه الجماعة طائفة أخرى الروسية اطلق افرادها على انفسهم اسم « هاروسبيكي » *Haruspices* أي العرافين القدمسين (١) ، وكانوا يتولون تفسير ما ترسله الآلهة من آيات ومعجزات وما يلاحظونه من امعاء الدبائح عند تقديم القرابين . وكان فهم هذا مبنيا على قواعد علمية دقيقة ويعرف باسم *Etrusca disciplina* ومنها جاءت الكلمة الانجليزية *discipline* ، ويقول عنهم هارفي (٢) أن هذا الفن كان يتطلب منهم مجهودا فكريا لكي يحددوا الطرق التي يمكن بها تفسير العلامات السماوية وإبعاد ما يحتفل وقوعه من مصائب ، فكان لكل انحراف مهما دق في امعاء الفسحة معنى معين وكانت السماء - لديهم - منسقة الى تسعة اقسام . وكان البرق - حين يظهر - ينسب الى اله من تسعة الهة يختص كل منها بمجموعة من التسع مناطق . وكانت جماعة العرافين القدمسين «الهاروسبيكي» تستند الى روما لتفسير آيات سماوية ، ثم تكونت بعد ذلك جماعة «هاروسبيكي» رومانية في عهد الامبراطورية بدلا من الجماعة الانروسكية .

لعل هذا العرض السريع الموجز لما كانت عليه العرافة عند العرب والرومان بين القرنين البع العرافة الرومانية والعربية . وليلة كلمة أخرى اقولها ردا على ما قاله الأستاذ سعد الخادم (ص ٩٧ من المآل) : عندما أراد أن يربط بين بناء روما وبناء القاهرة من أن رومولوس زجر الطير عندما أراد ارساء الحجر الاساسي لمدينة روما فبنائه الطير بان الفأل حسن ، ويقول أن هذا نفس ما حدث مع جوهر الصقلي والغراب . وفي هذا القول مقاطعة قصد بها التقريب بين الفصتين . واورد هنا ترجمة النص اللاتيني الذي كتبه اوفيدوس *Ovidius* في قصيدته عن تأسيس روما وقد حرصت على أن اترجم النص اللاتيني ترجمة حرفية الى ابدء حد ممكن . (٣)

« الآن كان أتج *Numitor* أمولوس *Amulius* قد عوب وأصبحت كل جموع الرعاة تحت قيادة التوامين « ريموس ورومولوس » . وانه لن المنق طليه أن على كل منهما أن يجعم اللامحين وبيتوا الاسوار (لمدينة روما) . وكان هناك التباس حولي الا لتين عليه أن يبيت المدينة . وقال رومولوس : « لا داعي للنزاع إن لدى كل منا ثقة كبيرة بالطير .. دعنا نحتكم الى الطير » .

وفيل الامر ، واقترب الأول من سخور البلايين (جبل) ذى الاشجار وسعد اتي ثمة الا لتين في الصباح وراى ريموس ستة طيور ، وراى الثاني « رومولوس » ضعف الستة (أي اثنا عشر في صف) وقرر رديا أن رومولوس لن حكم المدينة . واختر يوم حدد قيسه « رومولوس حوالت المدينة بالحرث وكانت كل ادوات باليس *Pales* « آلهة الرعاة » المقدسة في شتالوا اليد ومن هنا بدأ العمل ، وحفرت حفرة وصلت الى ارض صخرية .

(١) كلمة *Haruspices* هاروسبيكي تعني العرافين القدمسين ، فهي مشتقة من كلمة *Harus* من الكلمة اليونانية *hieros* (*hieros*) التي يستبدلها أهل يوشيا بكلمة *hios* (*hios*) ومنها جاءت *Harus* ومعناها « مقدس » *Spicio* أي يرى أو يراقب أو يربط .

(٢) Paul Harvey, The Oxford Companion to Classical Literature, Oxford 1959, p. 104.

(٣) Ovid, Easy Selections
النص اللاتيني نشر في سلسلة "Elementary Classics" H. Wilkinson, London 1935, No. XV, The Founding of Rome, p. 19.

بعد هذا فإن الأستاذ سعد قصصا شعبية أسطورية ليربط بينها على أنه لا رابط بينها مطلقا إلا طابعها الخرافي من حيث أنها أحداث غير معقولة تماما كما تقارن بين قصص « الشاطر حسن » و « علي بابا » و « أم الفول » و « ستنا المعجزة » وبين « جرنيل » و « بوهوتاج » وغيرها .

والذي يريد أن أقوله الآن هو ألا نحاول أن نخجل من أثر اليونان على غيرها مشجعا ناضجا عليه كل ما يطرأ على بالنا فتنتور فيما نورت فيه فيرنا ، فثريت بين هيركليس والسيد المسيح لجدد ما يبدو من تشابه بين قصصهما ولا حق لنا ذلك لكان الأجدد بنا أن نقارن السيد المسيح بأفلطون مثلا لأن المسيحية أقرب ما تكون للأفلطونية ، أو تربط بين الساهر بيبرس وقصة الملك اليوناني .

الأجدد بنا أن نترك التخمين والاحتمالات ونبحث في مسائل يفيئها يؤيدها الدليل والبرهان المادي ، وإذا اردنا أن نبين أثر حضارة على حضارة فليتبين هذا الأثر فيما حدث فيه أثر وانما بالمثل .

لنبحث مثلا في مسرحية أوديب ملكا عند سوفوكليس ثم لنرى أثرها على مسرحية أوديب ملكا عند أندريه جيد ثم لنرى أثرها على مسرحية أوديب ملكا عند توفيق الحكيم . لنجدد هذا الأثر فيما كتبه سوفوكليس في مسرحية « الكترا » وما كتبه كل من لازار وجان جيرود في مسرحيتهما اللتين تحلمان نفس الاسم والامتثلة كثيرة جدا هناك مغامرات تليماك Les aventures de Télémaque التي كتبها Fénelon وهي مقبسة عن الأوديسا التي كتبها هوميروس ، وتليماك هذا هو تليماكوس باليونانية ابن أوديسيوس .

هناك « إيليجيا في أوليس » ، « تاوريس » ، « والكستس » ليوريبديس وهناك إيليجيا لراسين والكستس لكوينو . لقد كرس كثير من الكتاباتهم وقتهم وجهدهم لنقل التراث القديم كما هو أحيانا ، وأحيانا أخرى بعد ألفهته ليتناسب عقلية العصر الحديث ومعتقداته مثل راسين وكوينو وكورني . لنحاول أن نبين أثر اليونان على هؤلاء وغيرهم بهذا الجدي .

وقديما ظن البعض أن مصابيح الحضارة اليونانية قد انطفأت ولكنها في الواقع كانت تنعني لعاصفة عابرة ثم لا تلبث أن تنوح في روما ويشهد على ذلك أعمال ليفيوس اندرونيكوس الذي مثلت أول مسرحياته سنة ٢٤٠ ق.م ، ونايليوس ، انيوس ، وباتافايوس ، واكيوس ، وهناك ملاي بلونس التي تكاد أن تكون يونانية بلقصة لاتينية ، وهناك مسرحيات ترنس الذي سماه شيزرون « نصف مناندر » .

ثم كان فرجيل الذي مزج الإلياذة والأوديسا معاً وأخرج منهما الإنيادة ، وكان دانتى والكوميديا الإلهية وزيارة الصالحين الأخر عند هومر وفرجيل ودانتى ، حتى لقد اصطبغت دانتى معه ومع حبيبه بياترتشي الشاعر فرجيل ليوقده وكانما أراد بذلك أن يحترف بفعله عليه .

لننظر مثلا التقرير الذي نشره ليونزيو Leonzio عن بترارك بعد وفاته والمذكرات التي وجدت عنده من هومر لتستكشف منها هذا الأثر . حتى بوكاشيو الذي لم يكن يعرف اليونانية تأتي بها . أما في فرنسا فقد كان الباحث يخرج من أن بعد نفسه باحثا وهو لا يعرف اليونانية .

والذي قولنا ماتورا لتأبينوا قاله عندما زار إيطاليا ومثلت أمامه مسرحية مثقاة ، فإذا به يصيح « ابنها السيد . لكننا نمش في بلاد اليونان » وبكفي أن أذكر أن أحدث مسارح أوروبا الآن ليست إلا رجوعا إلى المسرح اليوناني القديم ، وأزيد هنا أن هناك مئات الموضوعات التي تشرق باليسونان في الدين والآداب والفلسفة والتاريخ والطب والفلك والسياسة والعمارة والاحت والفن والرسم وغيرها وكل منها تحتاج جزئياته إلى مئات الأبحاث الجادة المتعمقة .

وقدلت الفواكه في أمعائها . وتصدت أرض من المنطقة المجاورة . (يقصد جمع تراب من الأرض المجاورة) ومثلت الحفرة ثانيا وأقيم محراب فوق « الحفرة » المنطقة . وند أمدهم الموقد بالنيران بعد شعالها ، وحدد « رومولوس » من هناك الحواظ الذي يسط وهو يسطف فوق يد الحرات ، وحملت بكرة بيضاء الناف مع نور في لونا الثلج ، وكان هذا هو صوت الملك :

« أي جوبتر تكن إلى جوارى وأنا أشيد المدينة - وانت أياها لمارس وأنت ابنتا الأم فستا ، أنت جميعا ومعكم آلهة الذين حل علينا أن ندعو اليهم ، ساندوني لترتفع هذا العمل تحت حمايتكم ، ليكن عمر المدينة طويلا ولتليق السلطة أبدا طويلا لأسياد هذه الأرض . ليكن الشرق والغرب تحت إمرة تلك المدينة .

وبينما كان هذا الرجل يبتهل أرسل جوبتر الغال بالرعد من بين السحاب والبرق من فجأة القطب الشمالي . ووضع المواطنون السعداء الأساس عند هذه النبوة وأقيم الحائط في وقت قصير . »

هذه هي أسطورة رومولوس كان كل عمل الطير فيها هو مجرد تحديد أي الأخوين يؤسس المدينة بعد أن قتل رومولوس وديوسوس عهلا انتقاما لقتله أباهما ، أما تأسيس المدينة فكان بناء على فيال تمثل في إرسال جوبتر للرعد والبرق . وزمل الأسطورة على هذا النحو تشبه بشكل أكثر وضوحا تشبه الفاهرة ، ولكن الذي لا شك فيه أن جوهر الصقلي لم يكن قد سمع بهذه الأسطورة ولا فكر فيها مطلقا . ولكن ما فعله جوهر هو استطلاع النجوم وهو ما كان يفعله أجداده بالصحراء . وثمة امر آخر أرجو الإجابة عليه وهو : ما صلة قصة بناء روما وقصة بناء الفاهرة بالمتشابه الروماني وفنا الشعبية ؟ هل يعد بناء الفاهرة فنا من الفنون الشعبية ؟ ويقول الأستاذ سعد « ويعرض كاتب عربي بعض ما نقل من أحد ملوك اليونان .

حكى من أحد ملوك اليونان أنه كان ميرزا في فنون الحكمة .. الخ » (ص ١٠١) . ويعلق على القصة قائلا : من اليسر أن تبين في شخصيات تلك القصة صلة مباشرة بشخصيات الأساطير اليونانية القديمة كشخصية هرمس والمارد سيكلوب الذي صوره في القصة العربية ماردا ذا عين واحدة تنوسج جهته « وفي هذا خطأ كبير فالسيد سعد الخادم أورد قصة يونانية عن ملك يوناني ثم نسي ذلك وراح يقارن بينها وبين شخصيات الأساطير اليونانية وهو بذلك يقارن بين شخصية أسطورية يونانية ونسب الشخصية الأسطورية اليونانية لأنه تصور الأولى عربية والثانية يونانية ، وهو ألا يقول كشخصية هرمس والمارد سيكلوب الذي صور في القصة العربية ماردا ذا عين واحدة تنوسج جهته فكان سيكلوب الذي قال عنه كان شيئا آخر عندما تصور العرب ماردا ذا عين واحدة وهو يريد بذلك أن هناك صلة بين السيكلوب الذي ذكره والمارد الذي خلقه خيال العربي ذا عين واحدة . والحقيقة أن « الكيكلوبس » الذي سماه سيكلوب كان بالمثل ماردا يونانيا ذا عين واحدة فقد كان هناك سلالة الكوكليوسيين Cyclopes كوكلويس وتعني « المردة ذوي العين الواحدة » . The one-eyed giants وهو فيما ذكره لنا هزيبودس ابنه أورانوس Uranus أو « السماء » من جي Ge « الأرض » وكان هناك أيضا فيرم مثل بوليغيموس Polyphamus ابن بوسيدون اله البحر . (١) .

وهذا الاسم كيكلوبس Kyklops مكون من مقطعين كلمة Kyklos أي دائرة وكلمة Ops أي عين والكلمة كلها تعني ذا العين المستديرة (٢) .

Paul Harvey, Oxford Companion to Classic Liter- (١) arure, Oxford 1959, p. 128.

Liddell and Scott, Greek Lexicon, Oxford 1889, p. (٢) 896.

ملحظة : المقال المنشور في الصحيفة رقم ٧ من هذا العدد هو بقلم كمال عيد ، كما ورد في الفهرس وقد وضع بدل اسمه اسم « جلال الشرفاوي » . والمجلة ناسف لوفوق هذا الخطأ